

دراسة نقدية

شخصية شهرزاد في الأدب المصري المعاصر

دراسة تحليلية

د. نهاد إبراهيم

الطبعة
٣

دار العلوم للنشر والتوزيع

شخصية شهرزاد في الأدب المصري المعاصر دراسة تحليلية

د. نهاد إبراهيم

دار العلوم للنشر والتوزيع

دراسة نقدية

شخصية شهرزاد
في الأدب المصري المعاصر
دراسة تحليلية

د. نهاد إبراهيم

شخصية شهرزاد في الأدب المصري المعاصر

المؤلف : د. نهاد إبراهيم

الطبعة الثالثة : يناير ٢٠١٩

التنسيق الداخلي : رفعت حسن سيد

دار العلوم للنشر والتوزيع

ص . ب : ٢٠٢ محمد فريد ١١٥١٨

هاتف : ٠١١٤٤٧٦٤٠٠٠

الموقع الإلكتروني : www.dareloloom.com

البريد الإلكتروني : daralaloom@hotmail.com

Facebook.com/dareloloom

Twiter : @dareloloom

جميع الحقوق محفوظة

رقم الإيداع : ٢٠١٨/١٥٩٢٤

الترقيم الدولي : ٩٧٨-٩٧٧-٣٨٠-٥٧٧-٧

دار
العلوم
للنشر والتوزيع

إن الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن رأي دار العلوم للنشر

يمنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة تصويرية أو إلكترونية أو ميكانيكية بما فيه التسجيل الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو أقراص مقروءة أو بأية وسيلة نشر أخرى بما فيها حفظ المعلومات، واسترجاعها من دون إذن خطي من الناشر

سبقونی أم انتظرونی
دائما هم معی

كلمة

عندما ذهبت إلى أ.د. نبيل راغب لأبلغه باختيار "شخصية شهرزاد في الأدب المصري المعاصر" موضوعا لرسالتى المقدمة للحصول على درجة الماجستير التى يشرف عليها بالمعهد العالى للنقد الفنى بأكاديمية الفنون، ابتسم كعادته ابتسامة مشجعة وسكت قليلا ثم قال: "شهرزاد.. هل أنت متأكدة من اختيارك..؟!"

وبعد أربع سنوات ويزيد فسر أ.د. عبد العزيز حمودة هذا التساؤل القصير الممتلىء بالكثير بين سطوره، عندما افتتح اللقاء كمقرر للجنة مناقشة الرسالة التى ضمت المشرف وأ.د. نهاد صليحة مناقشا من الداخل، وأعلنها للضيوف الحاضرين.. "بصراحة لو كنت مكان صاحبة البحث لترددت ألف مرة قبل اختيار شهرزاد موضوعا لرسالة الدكتوراه وليس الماجستير، لأننى وقتها كنت سأسأل نفسى ماذا يمكننى أن أضيف إلى هذا الموضوع الصعب الذى نقب فيه أعداد كبيرة من الباحثين داخل وخارج مصر بخلاف المستشرقين، طارحين إشكالياته اللانهائية المغرية للمناقشة والتحليل من زوايا لا حصر لها ولا عدد؟"

كان اختبارا صعبا وتحديا كبيرا واجتزته بنجاح ولله الحمد، عندما حصلت على تقدير ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الأكاديمية لقيمتها العلمية الرفيعة وتبادلها مع الجامعات والمعاهد المختصة. كان ذلك فى اليوم الأول من شهر يوليو لعام ٢٠٠١، وهو ما اقترن داخلى بذكرى خاصة جدا. ليس فقط لتحقيقى الدرجة العلمية بتوفيق من الله أولا وأخيرا، لكن لأنها أيضا أولى خطواتى البحثية فى علم النقد الفنى. الشئ الوحيد الذى أحبه فى هذه الحياة وأمارسه كهواية خالصة من باب الغواية والمتعة ليس إلا.

أما لماذا اخترت شخصية شهرزاد بالذات لدراستها، فلأنها ببساطة شهرزاد وهذا يكفى..

نهاد إبراهيم

فهرس البحث

٧	* مقدمة
١٥	الباب الأول
	الحكاية الإطار لألف ليلة وليلة
١٦	الفصل الأول : مردود تيمة الخيانة عند شهریار
٤١	الفصل الثانى : توظيف الحكى والسرد عند شهرزاد
٦٣	الباب الثانى
	"شهرزاد".. توفيق الحكيم
٦٤	الفصل الأول : شهرزاد ومفهوم تطبيق التعادلةة
٨٧	الفصل الثانى : تأويلات الصراع ضد الزمن والمكان
١٠٩	الباب الثالث
	"سر شهرزاد".. على أحمد باكثير
١١٠	الفصل الأول : ثنائية "الجنس / السلطة"
١٢٣	الفصل الثانى : تيمة الخيانة ومنهج علاج شهرزاد
١٣٧	الباب الرابع
	"أحلام شهرزاد".. طه حسين
١٣٨	الفصل الأول : حدود التداخل بين شهرزاد وفاتنة
١٤٦	الفصل الثانى : المنظور السياسى فى إستلهاام الحكاية
	الإطار
١٥٥	الخاتمة والنتائج
١٥٩	مصادر البحث
١٦٠	المراجع العربية
١٦٣	المراجع الأجنبيةة
١٦٤	الدوريات
١٦٥	الدراسات السابقة

مقدمة

تستمد <ألف ليلة وليلة> شهرتها الطاغية وخلودها كواحدة من أهم وأشهر الحكايات الشعبية فى جميع أنحاء العالم بمختلف اللغات من قيمتها الفنية العميقة، وذلك بفضل ثراء حكاياتها و الصراع الدرامى المثير والطويل المدى بين الملك شهريار الذى يقتل كل ليلة عذراء بعد زواجه منها إثر خيانة زوجته السابقة له، وشهرزاد التى تحاول إنقاذ نفسها وبنات جنسها من برائته ومن عقدة الخيانة التى ترسبت بداخله وأطلقت فى أعماقه شهوة الانتقام المدمر من بنات حواء. ولم تكتف شهرزاد بمهمة إيقاف خطر شهريار على نفسها وقربانها، بل اختارت أن تكون مهمتها أكثر وعورة وخطورة بمحاولتها إنقاذ شهريار من تسلط نفسه وعلاجه على مدى ليال طويلة بحكاياتها الممتعة. ويجد المتلقى العادى هذه المتعة فى فضاء الخيال اللامحدود، ويجدها الناقد أيضا فى دراسته <لليالى> التى تحتفظ بأغوار عميقة تصلح للبحث والتنقيب المستمر من جوانب متعددة. فبعد جهد طويل نجحت شهرزاد فى مهمتها المركبة نجاحا رائعا، خلدها فى ذهن القارىء وفى ذاكرة موروث الأدب الشعبى العالمى على مر الزمان. خاضت شهرزاد معركتها الإنسانية السلمية أمام شهريار الرجل الملك المنهار داخليا بفعل الغدر والخيانة، وهى تملك سلاح الأنوثة والجمال والمعرفة والذكاء والثقة بنفسها وكيفية توظيفها الصحيح لقدراتها، لا لتنتقم من شهريار بل لإصلاحه. وبعد انتهاء <الليالى> أثبتت شهرزاد أن شهوة شهريار الشرهة للقتل ليست فعلا عدوانيا مستعذبا، لكنها فى الواقع رد فعل مرضى منعكس لاكتشاف شهريار خيانة زوجته الفجة له. أى أن شهرزاد لم تختار شهريار زوجها لتهدم ما تبقى منه، كما أن مهمتها ليست بناء شهريار من لاشئ. بل إن المشقة الحقيقية والمعاناة الشديدة تكمن فى أن شهرزاد الآن بقرارها الزواج من شهريار وتحديها القوى لنفسها ومجتمعها ووالدها الوزير ولكل تراكمات الموروثات الثقافية السياسية الراسخة، تحاول إعادة خلق البناء الداخلى لشخصية شهريار وترميمه بهدوء وصبر.

وما يهمنا هنا فى تلك المقدمة هو البناء الدرامى وكيفية تطور وتصاعد الصراع بين شهريار وشهرزاد بطلى الحكاية الإطار <لألف ليلة وليلة>، وهو ما ترك أثرا بالغاً على المسرح والأدب المصرى عندما استلهم العديد من

المبدعين المصريين فى مؤلفاتهم الصراع المثير للحكاية الإطار، كل حسب قدرته الإبداعية ومبرراته وأهدافه والقضايا التى تشغله.

وسنعرض بداية نبذة موجزة عن أصول <ألف ليلة وليلة> التاريخية وكيفية تطورها عبر العصور.. فقد أجمع الباحثون أن جذور حكايات <ألف ليلة وليلة> تعود لأصول فارسية وهندية، أضيفت إليها فيما بعد حكايات عربية خالصة ومصرية واضحة. أما عن الأصول الفارسية فهناك اتفاق على ذلك التشابه الجلى بين حكايات <ألف ليلة وليلة> والكتاب الفارسى <هزار أفسان>، الذى يضم حكاية إطار تتولد منها مجموعة من القصص. وقد لاحظ المسعودى مؤرخ القرن العاشر الميلادى فى كتابه <مروج الذهب> أنه بالرغم من أن العنوان الفارسى يعنى <ألف خرافة>، إلا أن المجموعة قد عرفت شعبيا فى الترجمة العربية باسم <ألف ليلة>. ولأن تتبع أصول <الليالى> ليس موضوعنا الأسمى فقد اكتفينا بهذه الفقرة الموجزة التى تدلل بالبرهان العلمى المثبت على الأصول الفارسية <لألف ليلة وليلة>..

"وإذا عدنا الآن إلى (فهرست) ابن النديم فى القرن العاشر وجدناه يصف مجموعة من القصص الإيرانية المبكرة التى ذكرها بعنوان فارسى هو <هزار أفسان> ترجمه إلى <ألف خرافة>. ويعنى هذا العنوان فى شرح ابن النديم الأصل السردى الذى يعد إطارا خارجيا لمجموعة كاملة من القصص؛ حيث كان أحد الملوك متعطشا للدم، فاعتاد أن يتزوج النساء الواحدة تلو الأخرى، ثم يقتل كل واحدة منهن بعد قضاء ليلة معها. ولكن هذا الملك - كما يروى ابن النديم بإيجاز- تزوج بعد ذلك محظية ذات ذكاء وحصافة، تجرى فى عروقها دماء ملكية يدعوها (الفهرست) <شهرزاد>، ويحكى قصتها مع زوجها الملك الذى كانت تروى له قصة كل مساء لمدة <ألف ليلة> تحرص دائما على أن تترك نهايتها عند الفجر مفتوحة، فيؤجل الملك إعدامها." (١).

وتتمثل العناصر الهندية فى اتجاهين.. أولا: تداخل القصص بعضها ببعض، ثانيا: طريقة التساؤل <كيف كان ذلك؟> وهى التى تؤدى للانتقال لحكاية أخرى، وهما نفس الخاصيتين اللتين تسيطران على الحكايات الهندية <كليلة ودمنة>. ويضيف محمد غنيمى هلال لهذين العنصرين تشابه الإطار العام الذى تبدأ به <ألف ليلة وليلة> مع بعض ما تبقى من تراث الأدب

١ - ديفيد بينولت - مدخل إلى ألف ليلة وليلة - ترجمة حسنة عبد السميع - مجلة فصول - ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) - الهيئة المصرية العامة للكتاب - المجلد الثانى عشر العدد الرابع - شتاء ١٩٩٤ - ص ٣٢

الهندي، من حيث تناول تيمة الخيانة ووسيلة الإلهاء بسرد الحكايات وصولاً لطريق النجاة والشفاء من شرور النفس البشرية.. "فى الكتاب الهندي الضخم المسمى محيط الأنهار القصصية أو كاتاريتساجارا Katharitsagara سبعون قصة تحكيها البيضاء لامرأة سافر زوجها، فأرادت أن تتخذ لها خليلاً فأخذت البيضاء تقص عليها تلك الحكايات فى ليالٍ متتابعة، وفى كل ليلة تقطع حكايتها فى موضع، بحيث تشتاق المرأة إلى سماع بقيتها فى الليالى التالية حتى عاد زوجها، وبهذا ألهمت البيضاء المرأة عن خيانة زوجها." (٢)

ينبع الأدب الشعبى من اللاوعى والشعور الجمعى لأفراد الشعب، لذا كان من الطبيعى أن يتدخل الراوى الشعبى المجهول بإضافاته أو تعديلاته الشفاهية المستمرة على حكايات <ألف ليلة وليلة> حسب تطور العصر وظروف المجتمع، حتى وصلت <ألف ليلة> إلى شكلها النهائى المعروف لنا الآن حسب طبعة بولاق عام ١٨٣٥.

"وربما كانت حكاية شهرزاد الإطار ذات أصل هندي، بالإضافة إلى أسماء شخوص فارسية، وربما كانت مأخوذة من رواية فارسية لكتاب استير الإنجيلى الذى يرجع إلى القرن الثالث بعد الميلاد. وقد وردت أول إشارة باسم ألف ليلة وليلة فى مجموعة <هزارأفسانه>، مخطوطة باللغة الفارسية ترجع إلى القرن التاسع، وتلا ذلك فى القرن العاشر ذكر الحكاية الإطار فى كتاب مروج الذهب للمسعودى. ويذهب الباحثون إلى أن فى العمل نفسه عدة طبقات تبدأ من الترجمة العربية لـ <هزارأفسانه> فى القرن الثامن، ثم أضيف إليها فى القرن التاسع حكايات أخرى من بينها حكايات السندباد البحرى. وفى القرن العاشر تكون من كل هذا مجموعة تحتوى على أربعمئة وثمانين حكاية، جمعها شخص يسمى أبو عبدوس. وفى القرن الثانى عشر أضيف إلى المجموعة حكايات مصرية. أما الصيغة الأخيرة للكتاب فقد امتدت إلى القرن السادس عشر لتحتوى على موضوعات من الحروب الصليبية وحروب المغول عندما دخلوا بغداد، ثم حكايات من سيرة بيبرس ثم غزو الأتراك لمصر." (٣)

^٢ - محمد غنيمى هلال - الأدب المقارن - نهضة مصر - ١٩٩٨ - ص ١٢٨

^٣ - أ. د. رانيا - الماضى المشترك بين العرب والغرب / أصول الآداب الشعبية الغربية - ترجمة: نبيلة إبراهيم - مراجعة :

فاطمة موسى - سلسلة عالم المعرفة - ٢٤١ - ١٩٩٩ - ص ٣٠٤ / ٣٠٥

وربما تكون هناك بعض الحكايات المضافة التى أضعفت من أثر <ألف ليلة وليلة> مقارنة ببقية الحكايات، إلا أن هذه هى طبيعة الأدب الشعبى الذى يستوعب ويسمح بتعاقب المؤلفين وكأنه وليد محبوب وابن جميع الرواة حسب رؤية كل منهم وما يتناسب مع طبيعة المتلقى وعصره.

"ومن هنا نرى أن التعبير الشعبى لا يصل إلى التكامل بحيث يصبح أدبا إلا أن تكون رواسبه قد استقرت فى ضمير الجماعة. ولعل هذا يفسر لنا فردية التأليف الشعبى وشعبيته فى آن واحد. إن المبدع الشعبى هو القادر على جمع العناصر التى تعيش بالفعل فى حياة الشعب وفى ضميره لكى يكون منها تعبيراً متكاملًا ذا مغزى يهم الجماعة. وربما اشترك فى هذه العملية أكثر من فرد، فهى تتم على مراحل، ولكنها عندما تتم ويستقبلها الشعب تصبح على الفور تراثاً شعبياً." (٤)

ويرجع الفضل للفرنسى أنطوان جالون فى ترجمة <الليالى> إلى اللغة الفرنسية عام ١٧٠٤، ومنها نالت <الليالى> شهرة ساحقة خاصة أن جالون أضفى عليها الكثير من التغييرات. فقد ألبس شهرزاد ثوبا عاطفيا غريزيا خالصا، بما يتوافق مع هوى وعقلية واحتياجات المجتمع الأوروبى فى القرن الثامن عشر. وهو ما أتاح للرومانسية الفرصة لمجابهة الكلاسيكية الجديدة، التى لا ترى سوى نصره الواجب على القلب مهما كانت النتائج والضحايا. مما رسم صورة أسطورية للشرق، جعلت الكثيرين يتصورون أن هذا هو الوجه الواقعى للحياة هناك وليس غيره.

"إن هناك حقيقة تاريخية تقول : إن <ألف ليلة وليلة> طبعت باللغة الفرنسية قبل أن تطبع باللغة العربية بمائة وعشرة أعوام، ذلك أن ترجمة أنطوان جالون قد ظهرت بدايتها فى سنة ١٧٠٤ بباريس على حين أن طبعة <كلكتا> وهى أول طبعة عربية كانت فى عام ١٨١٤ وتلتها أول طبعة للكتاب داخل الوطن العربى نفسه فى <بولاق> بالقاهرة سنة ١٨٣٥ أى بفارق مائة وإحدى وثلاثين سنة عن صدور الكتاب فى فرنسا، وهو فارق زمنى ليس هين القيمة ولا قليل الأثر. فلم يكن ذلك القرن كغيره فى تاريخ أوروبا، بل كان القرن الثامن عشر <عصر التنوير> عصر <فولتير> ١٦٩٤ - ١٧٧٨، و<جان جاك روسو> ١٧١٢ - ١٧٧٨ و<ديدرو> ١٧١٣ - ١٧٨٤، وفى الوقت ذاته كانت <ألف ليلة وليلة> فى موطنها الأصلى روايات مشافهة متناثرة، أو مخطوطات مودعة

٤ - نبيلة إبراهيم - أشكال التعبير فى الأدب الشعبى - دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة - الطبعة الثالثة (مزيدة)

فى خزائن الكتب العامة أو الخاصة أو فى دكاكين الوراقين. و>أنطوان جالون< ١٦٤٦ - ١٧١٥ - أول من نقل <ألف ليلة وليلة> إلى أوروبا.^(٥)

لم ينشأ هذا التهافت من قبل الأوروبيين على ترجمة <الليالى> من فراغ، إلا لأنها وجدت داخلهم صدى شديد القوة والتأثير تلاقى مع بزوغ الاتجاه الرومانسى المتمرد على الكلاسيكية الجديدة، خاصة فى مرحلة القرن الثامن عشر التى أطلق عليها مرحلة السريان والتأثر. وفى القرنين التاسع عشر والعشرين بدأ النقاد يتعاملون مع <الليالى> من منظور علمى من خلال أدواتهم النقدية، ليثبت كل بحث جديد أن حكايات <ألف ليلة وليلة> غنية بما يكفى وتستحق التحليل المستمر، ولا تقتصر على وظيفة التسلية السطحية ومفهوم مداعبة الغرائز الضيق. وفى القرن الثامن عشر كان الذهن الرومانسى فى نضجه متمردا متجردا من القيود، باحثا عن الحرية فى كل شىء معليا شأن ذاتية الفرد والعاطفة ومتعة الحب فوق العقل، بغرض فك أسره من كل تلك القيم والمسلمات المفروضة عليه مما عجل بتراجع العصر الكلاسيكى.

"لابد من إحاطة يسيرة بذلك العداء (الكلاسيكى الجديد) للجنس الأدبى الدخيل. يقول الناقد الإنجليزى الفكتورى (نسبة إلى عصر فكتوريا) بى. اى. بوت (Pote)، إن الليالى العربية وهى تفاجىء أدباء القرن الثامن عشر، وصفت بأنها <مثيرة للسخرية، غير طبيعية ولا محتملة>. وشأن آخرين من أوائل نقاد العصر الفكتورى، لاحظ بوت (Pote) كيف أن الكلاسيكيين الجدد كانوا يتعصبون بقوة ضد ما يعتبرونه طبقا لمفاهيمهم <الأحلام المطلقة العابثة لخيال الشرق المضطرب>. ومثل هذه الكتابات بالنسبة لرواد الكلاسيكية الجديدة، تهزىء <كل قوى التحليل.. تاركة انطباعاتها المضطربة الباهتة على نبض الرجولة وفى وضوح النهار>".^(٦)

كما امتد أثر حكايات <ألف ليلة وليلة> وبطلها شهرزاد وشهريار إلى جوهر وفكرة وفلسفة المجتمع الأوروبى فى القرن الثامن عشر، وأيضا للبنية التحتية لتركيبية شخصية المرأة الأوروبية، وجعلت من القرن الثامن عشر أعظم القرون فى حياتها.

سيتناول هذا الكتاب كيف استلهم بعض المؤلفين المصريين الحكاية الإطار <لألف ليلة وليلة>، خاصة صراع شهرزاد الدائم للحرية حسب رؤية كل مؤلف.

^٥ - أحمد درويش - الأدب المقارن النظرية والتطبيق - دار الفكر الحديث للطباعة والنشر - الطبعة الرابعة - ١٩٩٧ - ص ١٥٤

^٦ - محسن جاسم الموسوى - الوقوف فى دائرة السحر / ألف ليلة وليلة فى النقد الأدبى الإنجليزى ١٧٠٤ - ١٩١٠ - منشورات وزارة الثقافة والإعلام الجمهورية العراقية - سلسلة دراسات (٢٩٩) - ١٩٨٢ - ص ٤٥ / ٤٦

فلم تعد <ألف ليلة وليلة> مجرد حكايات ترفيهية مسلية تثير الخيال وتغازل حواس المتلقى وتطلق أفكاره فى عالم المعجزات والسحر والجنس، بل تعدت هذه المرحلة بعدما تناولها الباحثون محللين ودارسين جزئياتها بالأدوات والمناهج النقدية المختلفة. وقد استلهم العديد من المؤلفين المسرحيين والروائيين المصريين الحكاية الإطار <لألف ليلة وليلة> ووضعوها أحيانا فى قالب معالجة فلسفية، وتناولها البعض من وجهة نظر تغلب عليها الناحية السياسية. وقد اخترت نصين مسرحيين مقابل رواية واحدة للتحليل فى هذا الكتاب، حيث إن دور شهرزاد يتجلى أكثر فى المسرح لاعتمادها على الديالوج والمحاكاة الحوارية والتحدى الفكرى والجدل المنطقى المحسوب. ورغم اعتماد شهرزاد على منهج الحكى والسرد وتلاعبها بخيالات وآلام وأحلام شهریار، إلا أن هذا المنهج ما هو إلا نتيجة لنجاح التيمة الحوارية الثرية بين طرفى الصراع الدرامى شهرزاد وشهریار. ويكمن إبداع الرواة المجهولين فى صياغة الحوار من طرف واحد، مما يدل دراميا على نجاح شهرزاد فى السيطرة على شهریار.

ولهذا من الصعب تماما على أى مبدع يستلهم الحكاية الإطار <لألف ليلة> تجاهل شخصية شهرزاد المحورية، لما لها من بريق درامى وأغوار متعددة كامنة فى تركيبها الدرامية. وما يهمنا هى مساحات الاتفاق والاختلاف والمقارنة بين تناول كل مؤلف وآخر، خاصة فى مجال المسرح والرواية المصرية مقارنة مع النص الأصى، ومن هنا تبرز أهمية هذا الكتاب..

من هنا يتضح أن مجال البحث فى <ألف ليلة وليلة> ومدى تأثيرها على المسرح والرواية المصرية، يستوعب الكثير من الدراسة والتحليل وطرح وجهات النظر المختلفة. وفى هذه الدراسة سيتم تناول مجموعة منتقاة من الأعمال المسرحية والروائية المصرية، التى استلهمت فقط الحكاية الإطار <لألف ليلة وليلة> وبطلها الرئيسيين شهرزاد وشهریار. ونلاحظ أن هناك بعض الدراسات التى تستبدل مسمى <الحكاية الإطار> بمسمى <الحكاية الذريعة> أو بمسمى <الاستهلال> أى <PRETEXT>، وجميعا يقصدون ملابسات الصراع بين شهرزاد وشهریار الذى يؤطر حكايات <الليالى> منذ مرحلة ما قبل خيانة زوجتى شاه زمان وشهریار للملكين حتى لحظة عفو شهریار عن شهرزاد فى النهاية بعد انتهاء <الليالى>. لهذا رأيت ضرورة توحيد المسمى فى هذا الكتاب والاعتماد على استخدام مصطلح <الحكاية الإطار> على مدى أبواب البحث المختلفة، مع الأخذ فى الاعتبار أن هناك بعض الاستشهادات التى تم الاستعانة بها تستخدم أحيانا المسميين

الآخرين. وسأتوقف بالتحليل أمام الرؤى المختلفة لكل مؤلف وكيفية استلهام وتوظيف كل منهم للحكاية الإطار لتحليل كل عمل على حدة، ولعقد مقارنات بين هذه الأعمال المختارة من الجوانب المتاحة ليصل فى النهاية للشكل المتكامل للعمل الفنى.

وإن كان بعض الباحثين قد تطرقوا فى أجزاء من أبحاثهم لمثل هذا الموضوع، إلا أنهم تناولوا كيفية استلهام المبدعين لحكايات <ألف ليلة وليلة> ذاتها. وسأتناول بالتحليل التيمة الأصلية للحكاية الإطار كما وردت فى النص الأسمى <لألف ليلة وليلة> طبقاً لطبعة بولاق، مع التركيز على شخصية <شهرزاد> بوصفها الشخصية المحورية فى الحكاية الإطار <لألف ليلة وليلة> وللأعمال الإبداعية التى سيتم تناولها بالدراسة، خاصة أن العديد من النقاد والباحثين أكدوا أن المؤلفين المختارين قد استلهموا شهرزاد الغربية وليست شهرزاد الشرقية الأصلية. وقد وقع الاختيار فى هذه الكتاب على نصين مسرحيين وعملاً روائياً ليكونوا نماذج التحليل والمقارنة مع المصدر الأسمى وهم..

مسرحية <شهرزاد> لتوفيق الحكيم ومسرحية <سر شهرزاد> لعللى أحمد باكثير ورواية <أحلام شهرزاد> لطفه حسين.

ففى المسرحية الأولى يتم تناول وتحليل مفهوم <التعادلية>، وتأويلات الصراع ضد الزمن والمكان كما تجسدت فى الأحداث والشخصيات. وفى المسرحية الثانية نلقى الأضواء التحليلية على ثنائية <الجنس / السلطة>، ومنهج علاج شهرزاد فى مواجهة تيمة الخيانة. أما فى رواية طه حسين فقد تناولت حدود التداخل بين شخصية شهرزاد وشخصية فاتنة، والمنظور السياسى فى استلهام الحكاية الإطار.

وقد اعتمدت فى هذه الدراسة النقدية لهذه الأعمال على استخدام أدوات المنهج التحليلى، لما يتمتع به هذا المنهج من القدرة على الإلمام والغوص داخل منظور العناصر المطروحة فى بناء العمل الفنى، بالإضافة إلى استخدام المنهج السوسيولوجى. وهو ما يساهم فى إلقاء أضواء نقدية وتحليلية فاحصة على استلهام وتوظيف كل من هؤلاء الكتاب لصراع الحكاية الإطار <لألف ليلة وليلة>، مع التركيز على الرؤى المعاصرة والدلالات المنبعثة من شخصيتى شهرزاد وشهريار بأبعادهما وإيحاءاتهما الخصبة الثرية التى لا تتوقف عند حدود معينة.

الباب الأول

الحكاية الإطار لألف ليلة وليلة

الفصل الأول

مردود تيمة الخيانة عند شهريار

تلعب الحكاية الإطار فى <ألف ليلة وليلة> دورا هاما ومؤثرا تماما بالنسبة لبطلها شهريار وشهرزاد و <لليالى> ككل.. وإذا أردنا الوقوف على هذه الأهمية فلا بد لنا من تحليل عناصر الحكاية الإطار، مما يساعدنا فيما بعد على تحليل كيفية استلهاهم توفيق الحكيم وعلى أحمد باكثير وطه حسين لها فى أعمالهم، وعقد المقارنات بين المصدر الأصلى وكل عمل على حدة، ثم بين هذه الأعمال المصرية المختارة وبعضها البعض.

فى البداية تجدر الإشارة إلى أن إنشاء مجموعات وقصص ذات إطار، هى سمة مميزة للأدب العربى الإسلامى فى العصور الوسطى. كما أن وظيفة الراوى التى تشكل وجهة نظر فردية تربط بين الأجزاء المفردة وتوحد بين أجزاء المجموعة كلها، هى سمة أخرى مشتركة بين الحكايات الإطار فى الأدب العربى الإسلامى. لكن الحكاية الإطار فى <ألف ليلة وليلة> ترتفع عن قريناتها وتكتسب مكانة راقية تماما بين مثيلاتها، لما تتميز به من خصائص متفردة منحتها هذا العمق والقدرة على الصمود لتحتل موقعها المتميز فى أدب الموروث الشعبى. وتفسر كاترين سليتر جيتس مبررات هذا التفرد المميز، فى مقالها التحليلى الذى يحمل عنوان <حكايات كنتربرى وتقليد التأطير فى التراث العربى>.. **{The Canterbury Tales and the Arabic Frame Traditions}**

"فإن (ألف ليلة وليلة) تختلف من ناحية مهمة عن القصة الإطارية النمطية كما تشرحها جيتس. إن قصة شهرزاد بنيت بإحكام ووجهت نحو هدف نهائى، أو ذروة يتم عندها حل المسألة المعلقة والمطروحة منذ بدء القصة، ألا وهى مسألة المصير الذى ينتظر الراوية البارعة. فالقصة الإطارية بهذا ليست طليقة أو مفتوحة النهاية؛ إنها تتميز بنهاية واضحة لا تحول برغم ذلك دون استخدامها إطارا يضم مثل هذا الكم الهائل من القصص المتنوعة التى لا يجمع بينها شىء سوى وجهة النظر المفروضة على المجموعة كلها من منظور الراوية الوحيدة، والبعد الثقافى الاجتماعى للقصة الإطارية ذاتها." (v)

وإذا تأملنا كلمات جيتس سنجد أنها وصفت نسق الحكاية الإطار بالبناء المحكم وهو ما يفيدنا من ناحيتين.. أولا: إن هذا الرأى يتعارض مع آراء بعض

^v - سمر عطار - جيرهارد فيشر - فوضى الجنس. التحرر. الخضوع / عملية التحضر وتأسيس نموذج لدور الأنثى فى القصة الإطارية لألف ليلة وليلة - ترجمة أنسية أبو النصر - مجلة فصول - ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) - الهيئة المصرية العامة للكتاب - المجلد الثانى عشر العدد الرابع - شتاء ١٩٩٤ - ص ١٤٠

النقاد الذين لا يرون أهمية كبرى لصراع شهریار وشهرزاد، حيث إنه صراع مشوش وحكايات مدسوسة لا تفيد. بينما يلتفت البعض الآخر لوجوده وأهميته المحدودة، التي لا ترتقى لأهمية وسحر حكايات <الليالى> فى حد ذاتها. ثانياً: إن جيتس قد أبرزت اعتقادها هذا بناء على مبررات درامية مقدمة بمنطق يستحق الدراسة، وهو ما يجذبنا بالتبعية لتأمل بقية الفقرة السابقة. فقد مهدت خيانة زوجتى شاه زمان وشهریار الطريق تماماً لاحتامية ظهور شهرزاد وإكسابها هذه الهالة المتوهجة من القيمة الدرامية والبطولة الفدائية، عندما استخدمت شهرزاد فى صراعها وتحديها غير المعلن لسلطوية شهریار سلاح الحكى والسرد. وتجلى ذكاؤها فى كيفية وتوقيت توظيف أدواتها الدرامية التى تقف فى مقابل حياتها وحياة بنات جنسها، إلى أن وصلت للحظة نجاتها عندما عفا عنها شهریار فى الخاتمة بالفعل، وسوف نستعرض بالتفصيل عبر فصلى الباب الأول تيمة الخيانة ورؤية وتوظيف شهرزاد للحكى والسرد. وهناك الكثير من الآراء التى تؤيد وجهة نظر كاترين جيتس حول تميز مكانة الحكاية الإطار <لألف ليلة ليلة> وبنائها الدرامى، مقارنة بالحكايات الإطار فى أعمال أخرى.. "وهذه الخصائص الفنية لقصة الإطار فى ألف ليلة وليلة تكاد تجعلها متميزة بالقياس لما عرف فى الآداب العالمية من أعمال أدبية أخرى تعتمد بدورها على قصة الإطار".^(٨)

كما أن الحكاية الإطار تخلق نوعاً من السياق الدرامى المتماسك الذى يحيط <بالليالى> من كل جانب كسبب ونتيجة، إضافة إلى تأثيرها على الروابط الاجتماعية والسياسية والسيكولوجية مع الحكايات الأخرى. وعلى هذا النحو تضيف القصة الإطار على <الليالى> طابع الوحدة، خاصة مع وحدة الراوية شهرزاد ووحدة المتلقى الأول على طول امتداد هذا العمل وهما شهریار ودنيازاد.

واستناداً إلى هذه المكانة الرفيعة التى تتسم بها القصة الإطار <لألف ليلة وليلة>، سنخصص هذا الفصل لتحليل تيمة الخيانة من جوانبها المختلفة، التى تتضمن فعل الخيانة الصادر من الملكتين زوجتى شاه زمان وشهریار والصبية فى حكاية الصبية والعفريت، لما تتمتع به الحكايات الثلاث من ارتباط قوى وأبعاد متداخلة. وهو ما سيدفعنا للاقترب بعمق من التركيبة الدرامية لشخصية شهریار قبل وبعد فعل الخيانة بالتحديد، بمفهومها ومدلولاتها على المستوى الفردى والجمعى الرمضى قبل ظهور شهرزاد على الساحة الدرامية.

^٨ - أحمد درويش - الأدب المقارن النظرية والتطبيق - مرجع سابق - ص ١٦٣

* دلالات التردد بين حكايتي شهریار وشاه زمان

تدلنا الحكاية الإطار فى <ألف ليلة وليلة> على تكرار تيمة الخيانة أربع مرات متوالية.. المرة الأولى عندما اكتشف شاه زمان مصادفة خيانة الملكة زوجته، والثانية عندما اكتشف شاه زمان بالمصادفة أيضا خيانة الملكة زوجة أخيه ثم شاهد شهریار تكرار الواقعة بعينه، والمرة الرابعة عندما مارست الصبية ساكنة الصندوق فعل خيانة العفريت مع شهریار وشاه زمان وهو ما اعتادت عليه منذ زمن. ورغم اختلاف عناصر الشخصيات الفاعلة والزمان والمكان ومدلول الفعل والأجناس بين بشر وجان، إلا أن هناك خيوطا دلالية تجمع هذه الخيانات الثلاث داخل منظومة درامية متماسكة، مهدت الفضاء الدرامى تماما للاحتياج والإلحاح لظهور شخصية بمواصفات شهرزاد. وإذا اعتبرنا حكاية الصبية والعفريت هى الجسر الدرامى الفاصل بين مرحلة ما قبل شهرزاد وبين تحول شهریار لمنتقم شره يقتل العذارى بعد زواجه منهن، فسنوقف أولا أمام فعل خيانة الملكتين زوجتى شاه زمان وشهریار.

لنتساءل فى البداية.. ما هو المردود الإنسانى والاجتماعى والثقافى والسياسى لفعل خيانة الزوجتين الملكتين، وهو نفس السؤال الذى عبر عنه جيروم كليبتون بكلمات أخرى.. "ولكن، لماذا أدت خيانة زوج شهریار له، مهما كانت فداحتها، إلى انهياره بالكامل؟"^(٩) وإذا تفهمنا حقيقة مردود فعل الخيانة على كافة المستويات، ستوضح بالتبعية أسباب الانهيار الكامل لشهریار. فمن خلال المقارنة بين فعلى الخيانة فى قصر شاه زمان أولا ثم شهریار ثانيا سيتضح تشابه الكثير من العناصر هنا وهناك، من حيث مكانة شاه زمان وشهریار كملكين - حكمهما العادل فى مملكتهما - اكتشاف الخيانة بالمصادفة البحتة بعد القيام بالسفر - دنس الزوجة الملكة - ممارسة الخيانة مع عبد أسود - خصوصية المكان الذى شهد الخيانة هنا وهناك - غفلة الزوجين الملكين عما يقترفه أقرب الناس إليهما. وعلى الجانب الآخر سنجد اختلافا بين فعل خيانة الملكتين، من حيث توقيت ممارسة الدنس بين الليل والنهار - السرية والعلانية أثناء فعل الاقتراف - توصيف زوجة شهریار فى عبارة واحدة بعكس زوجة شاه زمان المجهولة تماما - الفارق بين المعرفة المفاجئة وإعطاء ضوء التحذير - تبدل حال شاه زمان قبل وبعد اكتشافه

^٩ - جيروم و. كليبتون - الجنون والعلاج فى ألف ليلة وليلة - ترجمة محمد يحيى - مجلة فصول - ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) - الهيئة المصرية العامة للكتاب - المجلد الثانى عشر العدد الرابع - شتاء ١٩٩٤ - ص ١٠٧

خيانة زوجة شهريار - رد الفعل المنعكس بين شاه زمان وشهريار. ولن يسعنا فى النهاية إلا التعامل مع المنظومة التى تضم مثلث الأبطال الأساسيين فى هذه المرحلة وهم الملك و الملكة والعبد، من منطلق أنهم يمثلون نماذج وأنماطا تحمل أبعادا رمزية متعددة.

لكن هل تعد خيانة الملكتين مجرد انكسار فى شبكة العلاقات بين رجل وامرأة؟ لن نستطيع إنكار هذا البعد حسب المفردات المعروفة لسيكولوجية التركيبة الإنسانية والغريزة الجنسية، لكننا لا نستطيع أيضا تضيق تأويل مغزى فعل الخيانة فى الحكاية الإطار داخل هذه الزاوية المحدودة فقط، لأن شاه زمان وشهريار ليسا مثل أى رجل والملكتان ليستا مثل أى امرأة. فعلى مستوى المردود الاجتماعى والثقافى تمثل خيانة المرأة خرقا للأعراف الدينية، وتمردا خطيرا منها على مكانتها المنزوية فى هذا المجتمع الذكورى، الذى يسيطر فيه الرجل على كل المقاليد. وسواء كانت الخيانة رد فعل عكسى لظلم الزوج أو بدافع غريزة شبقية تستعذب المرأة ممارستها كصيغة عملية للتعبير عن وجودها الملقى فى المجتمع البطيركى، كان لابد من القضاء على هذه الثورة الأنثوية فى مهدها فورا لتأكيد المكانة الذكورية السلطوية القمعية، وخوفا من مغبة استشعار المرأة وجودها وتهديدها الهرم الاجتماعى القهرى والأيدولوجيات المهيمنة المتوارثة عبر العصور. لكن الرجل فى نفس الوقت لا يمكن له الاستغناء عن المرأة بدافع الاحتياج الجنىسى الطبيعى، وبدافع الحفاظ على وجوده ذاته وامتداد جذوره فى الدنيا. ويتضح هذا المفهوم بتخلص الملكين شهريار وشاه زمان المادى والمعنوى من زوجتيهما، لإجهاض محاولة هذا الانقلاب الأنثوى غير المحسوب وغير المسموح به على الإطلاق. إذ إن التمرد يعطى إنذارا خطرا بالتسلل نحو مكانة الرجل أى قمة السلطة الاجتماعية، ومن ثم كان يجب بتر المحاولة من أساسها.

"وقد درست جوديث جروسمان هذا المنظر فى مقالة عنوانها <الخيانة والخيال> من زاوية موضوع ذاتية المرأة فى (ألف ليلة وليلة)، وذهبت إلى أن ما يواجهه شاه زمان وشهريار هنا هو المشكلة التى أثارها الاعتراف بذاتية المرأة أمام الثقافات التى يسيطر عليها الرجال. وأن الشقيقتين يواجهان بحقيقة أن النساء لهن رغبات مستقلة ولديهن فيما هو أخطر من ذلك القدرة

على إشباع هذه الرغبات على حساب القيود <الطبيعية> للمجتمع والثقافة الأبوية".^(١٠)

كما يؤكد فرج أحمد فرج على نفس خطورة المردود الثقافى والاجتماعى لفعل خيانة الملكتين، زوجتى الملكين العادلين شاه زمان وشهريار من زاوية الرؤية النقدية المعتمدة على منهج التحليل النفسى.

"فإذا كان الواقع وجدل الحياة اليومية يفرضان على المرأة - الجارية الآمة - أن تصبح عبداً ويتحان للرجل أن يصير سيداً، فإن عالم الليل، عالم الحلم والحكاية، يقلب الوضع ويفسح لحلم المرأة مكاناً... لكن عين السيد لا تغفل ويكون الانتقام... قهر الرجل للمرأة وتمرد المرأة على الرجل وانتقام الرجل من المرأة، هذه هى أولى بدايات (ألف ليلة وليلة)".^(١١)

ولن نستطيع تبرير خيانة الزوجتين بأى حال، لأننا لا نعلم عن حاضريهما أو ماضيتهما أى شئ يبرر لزوجة شاه زمان خيانتة فى فراشه مع عبد أسود، ويبرر لزوجة شهريار خيانتة علناً فى قلب البستان برفقة جمع من العبيد والجواري يمارسون نفس الفعل. وقد أكد نص <الليالى> على عدل وسماحة شهريار وشاه زمان الملكين المخدوعين، بشكل يدفع المتلقى دفعا لإدانة الملكتين بنسبة مطلقة.. "وكان الكبير أفرس من الصغير وقد ملك البلاد وحكم بالعدل بين العباد وأحبه أهل البلاد ومملكته وكان اسمه الملك شهريار وكان أخوه الصغير اسمه الملك شاه زمان وكان ملك سمرقند العجم ولم يزل الأمر مستقيماً فى بلادهما وكل واحد منهما فى مملكته حاكم عادل فى رعيته مدة عشرين سنة وهم فى غاية البسط والانشراح".^(١٢)

وإذا حددنا مكانة شهريار وشاه زمان على رأس الهرم الاجتماعى كملكين، سنصل إلى البعد السياسى لفعل الخيانة الصادر من الملكتين. ويترتب رسوخ ودوام هذا البعد السياسى بالتبعية، على انتظام الهرم الإنسانى والثقافى الاجتماعى راكداً هكذا دون حراك كما أوضحنا. فمجرد تفكير الملكتين فى

^{١٠} - ساندرا ناداف - الزمن السحري..وجماليات التكرار - ترجمة محمد يحيى - مجلة فصول - ألف ليلة وليلة (الجزء

الثانى) - الهيئة المصرية العامة للكتاب - المجلد الثالث عشر العدد الأول - ربيع ١٩٩٤ - ص ٨٢

^{١١} - فرج أحمد فرج - التحليل النفسى وألف ليلة وليلة - دراسة تمهيدية - مجلة فصول - ألف ليلة وليلة (الجزء الأول)

- الهيئة المصرية العامة للكتاب - المجلد الثانى عشر العدد الرابع - شتاء ١٩٩٤ - ص ١١٩

^{١٢} - ألف ليلة وليلة - مقابلة وتصحيح الشيخ محمد قطة العدوى - طبع بمطبعة بولاق سنة ١٢٥٢ هجرى - الطبعة الأولى -

الجزء الأول - دار صادر - بيروت - ص ٢

خيانة الملكين، تمثل محاولة شديدة الجرأة لبلبله الهيكل السياسى القائم والمتوارث. لكن المشكلة الأكبر أن فعل الخيانة قد تم بالفعل، وهذا هو مكمّن الخطر بعينه ليس على شهریار بصفته الفردية الذكورية فقط، بل على شهریار الملك وعلى مملكته رمز سلطته التى يحملها داخل وظيفته. "فالأمر يتعلق بزوجتين ملكتين، وخيانتهم تمثل جرماً فى حق النظام الدينى والخلقى والسياسى والاجتماعى. وبالمس بشخصية الملك، فإن أسس كل سلطة تغدو مهددة. وهو نفس شعار كل جماعة بشرية معرضة للخطر." (١٣)

ومما يدل على اتساع منظور التأويل لفعل الخيانة وتأصيل مردوده الدينى والثقافى والاجتماعى والسياسى، أن هذا الهرم الشامخ الجاثم على تشريعات المجتمع لا ينحصر فى عصر شهریار وشاه زمان فقط. إذ أن الملكين يمثلان مجرد جزء من كل أو حلقة عريقة، تصل بين والدهما من قبلهما وأبناءهما الذكور من بعدهما. وهذا هو ما حرص نص <الليالى> على ذكره بالتحديد، ليؤكد سيطرة المجتمع الذكورى الأبوى كأمر واقع ومسلمات بديهية لا تحتاج نقاشاً. وقد أثار هذا الجانب انتباه النقاد كثيراً، لهذا وقع اختيارنا على التحليل التالى لما يتميز به من إيجاز محدد.. " <حكاية الأخوين> لا تبدأ بذكرهما مباشرة، وإنما تمتد إلى ماضيهما وأصل وجودهما، إلى الأب <الملك>، والملك هنا رمز يجسد جوهر الإنسان بما هو كذلك، يجسد السلطة ويجسد أيضاً توءمها وظلها، بل لعله جوهرها وأصل وجودها. يجسد السلطة بما هى حكم وشريعة، بما هى قانون ثقافى هى جوهر عالم الإنسان، على عكس القانون <الطبيعى> بما هو جوهر عالم الحيوان." (١٤)

ثم جاءت خاتمة القصة الإطار لتفصل فى الصراع بين شهرزاد وشهریار، وتؤكد سيطرة المجتمع الذكورى على مدى الأجيال القادمة. وقد اعترفت شهرزاد نفسها بهذا المفهوم، عندما استحلّت شهریار بحياة أبنائه الذكور الثلاثة ليعفو عنها بعد انتهائهما من الحكى. وبالطبع لم يكن من قبيل المصادفة أن يكون كل أولاد شهریار من الذكور..

"وكانت شهرزاد فى هذه المدة قد خلفت من الملك ثلاثة أولاد ذكور فلما فرغت من هذه الحكاية قامت على قدميها وقبلت الأرض بين يدي الملك وقالت له يا ملك الزمان وفريد العصر والآوان إنى أنا جاريتك ولى ألف ليلة وليلة

^{١٣} - جمال الدين بن شيخ - ألف ليلة وليلة أو القول الأسير - ترجمة محمد برادة، عثمان الميلود، يوسف الأنطكى -

المجلس الأعلى للثقافة - المركز الفرنسى للثقافة والتعاون قسم الترجمة والنشر - ١٩٩٨ - ص ٢٩

^{١٤} - فرج أحمد فرج - التحليل النفسى وألف ليلة وليلة - دراسة تمهيدية - مرجع سابق - ص ١١٧

وأنا أحدثك بحديث السابقين ومواعظ المتقدمين فهل لى فى جنبك من طمع حتى أتمنى عليك أمنية فقال لها الملك تمنى تعطى يا شهرزاد فصاحت على الدادات والطواشية وقالت لهم هاتوا أولادى فجاءوا إليها بهم مسرعين وهم ثلاثة أولاد ذكور واحد منهم يمشى وواحد يحبى وواحد يرضع فلما جاءوا بهم أخذتهم ووضعهم قدام الملك وقبلت الأرض وقالت يا ملك الزمان هؤلاء أولادك وقد تمنيت عليك أن تعتقنى من القتل إكراما لهؤلاء الأطفال فإنك إن قتلتنى يصير هؤلاء الأطفال من غير أم ولا يجدون من يحسن تربيتهم من النساء." (١٥)

وقبل الوصول لمشهد اكتشاف الملك شهریار خيانة زوجته الملكة، نستعرض أولا مشهد اكتشاف الملك شاه زمان لخيانة زوجته الملكة.. وما نلاحظه هنا أن شاه زمان اكتشف خيانة زوجته بالمصادفة القدرية، وهذا التكنيك من المصادفات القدرية هو العرف السائد فى حكايات <الليالى> بصفة عامة. لكن تكرار اكتشاف فعل الخيانة بهذه السرعة والقسوة وفى مكانين وموقفين مختلفين، هيا المناخ لإصدار حكم معمم مطلق يدين الأنثى مهما كانت وفى أى مكان، وهو ما أكدته بعد ذلك حكاية الصبية والعفريت من وجهة النظر الشهريارية الذكورية. وبذلك فنحن نتعامل مع الملكتين بصفتهما فاعلين أو مرسلين للحدث ومع الملكين بصفتهما مفعولين أو مستقبلين للفعل، وهو ما يقلب بنية الهرم الاجتماعى والثقافى والسياسى فى المجتمع البطبرىكى الأبوى رأسا على عقب. وقد وقع مشهد خيانة زوجة شاه زمان على مستوى فردى خفى تحت سترة الليل وفى مخدع شاه زمان، وهو ما يقل فى ثقله عن الفجاجة التى يتسم بها مشهد خيانة الملكة زوجة شهریار فى المرتين. وربما كان هذا هو ما دفع شاه زمان للقصاص فورا من زوجته بقتلها وقتل العبد فى اللحظة ذاتها، ليهزم إرادتها المتمردة ويؤد حركة التمرد الأنثوية قبل استفحالها. ثم ارتحل شاه زمان لمملكة شهریار وكنتم حزنه عن شقيقه الأكبر حتى قبيل اكتشافه خيانة الملكة زوجة شقيقه الملك، أى أن رد فعله الانتقامى جاء فرديا مساويا لحجم وكيفية وقوع فعل الخيانة.

"كشفت لنا الواقعة الأولى، واقعة الأخ الأصغر - شاه زمان - جدلا ثريا فى علاقة الرجل بالمرأة، جدلا يدور حول محورين: أولهما المحور الطبيعى، رغبة الذكر فى الأنثى ورغبة الأنثى فى الذكر، أما ثانيهما فهو المحور التاريخى التشريعى، وهو محور الصراع، صراع الإرادات الذى يعكس قانونا ثقافيا عتيقا دارسا - قانون المرأة وحق الأم - وقانونا ثقافيا سائدا هو قانون <الأب>؛

^{١٥} - ألف ليلة وليلة - مقابلة وتصحيح الشيخ محمد قطة العدوى - مرجع سابق - الجزء الثانى - ص ٦١٩

سيطرة الرجل وتمرد المرأة، وعقاب الرجل للمرأة. كل ذلك يدور على مستوى متخيل تجد فيه هذه الصراعات متنفسا وتجد فيه أداة للسيطرة والتحكم وإعادة البناء." (١٦)

ثم نصل إلى تفاصيل وملابس مشهد اكتشاف شاه زمان لخيانة زوجة شقيقه، تليها مشاهدة شهریار الوقائع الفاضحة بعينه.. فعندما سافر شهریار وحده للصيد شاهد شاه زمان باب القصر يفتح ويخرج منه عشرون جارية وعشرون عبدا، وتمشى بينهم امرأة أخيه وهى فى غاية الحسن والجمال حتى وصلوا إلى فسقية وخلعوا ثيابهم وجلسوا مع بعضهم. ثم نادى امرأة الملك العبد الأسود مسعود، فواقعها وكذلك باقى العبيد فعلوا بالجوارى حتى ولى النهار. وعندما عاد شهریار وجد أخيه الملك شاه زمان وقد رد لونه واحمر وجهه وصار يأكل بشهية بعدما كان قليل الأكل، فتعجب وسأله عن السبب فأخبره بالحقيقة كاملة. لكن شهریار أراد أن يرى الخيانة بعينه، فاحتال بحجة السفر واختبأ فى مخدع أخيه ليشاهد نفس المشهد الذى أخبره به شقيقه.

وإذا كان اكتشاف شاه زمان لخيانة زوجته الملكة يمثل النصف الأول من نقطة الانطلاق الدرامية للصراع، فقد استكملت معرفة شهریار القدرية بخيانة زوجته الملكة النصف الثانى من الانطلاقة الدرامية التى تخلق الساحة تدريجيا لتحول شهریار لشهوة الانتقام، والتى أدت بالتبعية لظهور شهرزاد النموذج الغريب والشديد التفرد بالنسبة لمجتمع المرأة ومكانتها وأهميتها. وقد أضفى صراع الحكاية الإطار ومغزى حكى <الليالى> ذاتها، مقومات القوة والإثارة والتشويق.. " والعمل الفنى يكتسب قوته وغناه من تقديم الأطروحة والأطروحة المضادة، الشئ ونقيضه، وإذا كان الصراع عنصرا أساسيا لأى عمل فنى، فإنه من هذا التناقض وهذه الأضداد يتولد الصراع." (١٧)

ونلاحظ من خلال سياق الحكاية الإطار <لألف ليلة وليلة> أنه قد تم تجاهل أسماء الملكتين الخائنتين تماما، وقد امتد هذا التهميش المتعمد لأى ملمح من ملامح الشخصيتين عن ماضيها أو حاضرها أيضا. وقد استتشت الحكاية الإطار الملكة زوجة شهریار ووصفتها بأنها فى غاية الحسن والجمال، وهى عبارة شديدة الإيجاز والعمومية لم تفيدنا كثيرا. وهذا ما يجعل الملكتين مجرد

^{١٦} - فرج أحمد فرج - التحليل النفسى وألف ليلة وليلة - مرجع سابق - دراسة تمهيدية - ص ١١٩

^{١٧} - أحمد إبراهيم الفقيه - فى ضيافة شهرزاد - كتاب الهلال - ألف ليلة وليلة / شهرزاد بين السخرية والإباحية! - دار الهلال - إبريل ١٩٩٨ - ص ٩٨

نمط مجرد للمرأة الخائنة، التى تحاول الفكاك من أسر المنظومة القمعية المتفق عليها. وبالتالي فقدت الملكتان هويتهما تماما وتحولتا لمجرد نموذج للرغبة الشبقية والتمرد الفاشل، ومبرر درامى حتمى لظهور شخصية شهرزاد فيما بعد لتعلن أوجه اختلافها وتفوقها على الأقل بالنسبة لهاتين الملكتين. فقد كانت الملكتان تستمدان وجودهما فى الحياة فى ظل الملكين، لأنهما لا تكفيان وحدهما كى يكون لهما كيان مستقل يحمل خصوصية ما. على حين منحت الحكاية الإطار بعض المواصفات لشهریار وشاه زمان، حيث أخبرنا ببعض مميزاتهما الطيبة مثل الفروسية وعدالة الحكم. وهذه الصفات بعينها هى التى تهم مستمع <الليالى> بصفته من أفراد الشعب فى الأصل، وتغريه بالحقد المطلق على الملكتين الخائنتين. كما أن استمرار عدالة الملكين وسعادة الرعية بهما لمدة عشرين عاما، تؤكد أن الملكين جبلا على الفطرة النقية الطيبة بعكس الملكتين الخائنتين.

"فالمثال الإسلامى - الفارسى - للعدالة يقوم على مراعاة الحكمة والرحمة بقدر ما يقوم على التنفيذ الصارم للقانون. ونحن نستنتج أن شهریار كان يقتضى بهذا النموذج مما ورد بأن رعاياه كانوا يحبونه. لذا، فإن خيانة زوج شهریار أو بالأدق الكيفية الشرسة المتحدية التى تحدث بها، تعد استجابة محيرة لهذه العدالة، وهى تجربنا على أن نعيد النظر فى أمر عدالته مرة أخرى. فإذا لم نثر على شىء فى الحكاية يدل على أن شهریار قد أساء معاملة زوجه على الأقل، فسوف تكون أفعالها بلا سبب أو ناتجة عن فطرة مجبولة على الشر." (١٨)

وقد وصف الراوى شهریار الكبير بأنه أفرس من الصغير، وهو ما يحمل الشخصيتين بعض ملامح الخصوصية إضافة إلى دلالاتهما الرمزية. "وهكذا تبدأ الحكايات، كل الحكايات، بالماضى؛ ماضى الجماعة الفعلى أى التاريخ الماضى، وماضى الفرد النفسى، أى التاريخ النفسى الداخلى. ويتخلق هذا الماضى دوماً ويتشكل من خلال قانون الأب وشريعته، وتنحدر السلطة من الأب إلى الأبناء - الذكور - مادام العصر عصر السلطة الأبوية والذكورية. لذلك لم يكن عبثاً أن يكون الكبير - شهریار - أفرس من الصغير - شاه زمان -، ولهذا أيضاً نوهت الحكاية بعدل كل منهما فى رعيته مدة عشرين سنة." (١٩)

^{١٨} - جيروم و. كلينتون - الجنون والعلاج فى ألف ليلة وليلة - مرجع سابق - ص ١٠٦

^{١٩} - فرج أحمد فرج - التحليل النفسى وألف ليلة وليلة - دراسة تمهيدية - مرجع سابق - ص ١١٢

ولم توضح الحكاية الإطار ملابسات حدوث فعل الخيانة هنا وهناك أو مبرراته، حيث لم نسمع للملكتين صوتاً ولم نشاهدهما إلا من منظور لحظة ارتكاب الخطيئة وبمعنى الراوى التى لا نملك غيرها. وبالتالي لم تترك الحكاية الإطار أى فرصة للمتلقى الإيجابى ليصدر حكماً موضوعياً، فهو لا يملك إلا تقبل الأمر الواقع والتعاطف مع شهريار الجريح هذا الجرح العظيم كإنسان ورجل ومملك عادل. لكننا رغم ذلك لا نستطيع تخيل أو خلق مبررات تخمينية وهمية، لم تطرح فى سياق النص الأسمى نتلمس بها الأعذار للملكتين الخائنتين، ونبنى عليها معتقدات تتماشى مع تصورات نظرية عاطفية ليس لها أثاث مثبت، وبالتالي علينا التعامل مع السياق المطروح كما هو عليه.

وحتى هذه اللحظة ينحصر دور المرأة فى لعب دور غريزة الجنس التى تصل إلى حد الشبقية دون عاطفة أو عقلانية، خاصة بعد استعراض مدى قبح مشهد خيانة زوجة شهريار لزوجها ومملكها. وسأخذ هذا الارتباط الحتمى طريقاً آخر بعد قتل شاه زمان زوجته والعبد الأسود وقتل شهريار فيما بعد زوجته والعبد الأسود، ثم انتقام شهريار بنفى جنس الفتيات الأكار من عالمه المحيط تماماً بقتلهن بعد الزواج بهن. فأصبح هناك ارتباط شرطى شديد التلاصق بين الجنس والشبقية المدمرة وبين مصير الموت، وذلك حتى قبيل ظهور شهرزاد على الساحة الدرامية.

يمثل العبد الأسود الطرف الثانى المشترك فى فعل الخيانة بين قصر شاه زمان وبستان شهريار، وهو الطرف أو النمط الذى يحمل اختيار الملكتين وله دلالات متعددة. فإذا كانت الملكتان الخائنتان قد اخترقتا الثوابت الدينية والثقافية والسياسية والاجتماعية الراسخة وخلخلتاها بقوة، فقد أدى هذا الاقتحام غير المشروع من العبد الأسود ومشاركته فعل الخيانة فى الحالتين لتضخم الخطورة الشديدة التى تهدد الأيديولوجية السائدة المتوارثة. وإذا كانت الملكة قد احتلت من خلال اختيارها العبد الأسود مكان السيد لتحقيق رغباتها الشبقية، فقد احتل العبد هو الآخر مكان السيد أثناء فعل ممارسة الخيانة لمشاركته هذا السيد فى جسد زوجته، وانطلاقاً من القوة الذكورية المهيمنة فى الممارسة الجنسية.

ومن ثم يسير الملكة والعبد الأسود قدماً وبقوة مضاعفة تجاه رأس الهرم الاجتماعى، فى محاولة منظمة جادة لهدمه. كما أن اختيار الملكة لعبد أسود بالتحديد يزيد من فسق وفجور فعل الخيانة، لتدنى مكانة العبد الشديدة الذى يحمل مدلول الهمجية والبربرية فى نسق الهيكل الإنسانى والاجتماعى والسياسى والثقافى.

"ففى سياق (ألف ليلة وليلة)، الملك رمز القانون والنظام والسلطة، بينما يرمز العبد إلى الفوضى والانظام والدمار. ومن الواضح أن المرأة لم تكتف بالجنس ذى الطابع الاجتماعى، وبحث عن نوع من الجنس أكثر فطرية. وهذه صورة مبنية لتداخل شبقية ما أطلق عليه فرويد <غريزة الموت> فى غريزة الحياة." (٢٠)

كما نرى.. إن اللون الأسود هو المسيطر الأوحى على البعد الجسمانى للعبدین شریکی الخيانة، ولم يكن هذا من قبيل المصادفة لما للون الأسود من باع طويل من الدلالات التى تصل إلى حد التناقض أحيانا فى تراث الأدب العربى..

"إن صورة الأسود فى الأدب العربى صورة ذات طابع انفصامى، لأن الأسود يدل على فآل مبشر ومنذر فى آن. وفى السير الشعبية يصور الأسود أدبیا باعتباره شخصية تجمع بين وضع الغرب على الجماعة وصفة البسالة المفرطة التى تصل إلى درجة البطولة الخارقة. إن الأبطال السود البارزين فى الملاحم العربية هم عنتر وأبو زيد الهلالي وسعدون (فى سيرة سيف بن ذى یزن) ولونهم يميزهم ويعرف وضعهم المختلف، وهو أيضا يلوح بهم باعتبارهم نماذج للطاقة الجسدية والشجاعة البطولية. إن الحيوية الاستثنائية والدينامية التى لا تقمع هى من الدلالات المصاحبة لشخصية الأسود فى التراث العربى. إن نوعية الزنى الذى ارتكبه زوجها شاه زمان وشهريار مع عبدین أسودین يرتبط إدراكيا عند القارئ العربى، فى الأقل، بما ينطوى عليه السواد من جاذبية وفتنة." (٢١)

وإذا كانت الملكتان قد تم تهميشهما وإضعاف هويتهما بعدم ذكر اسميهما على الإطلاق، فقد تكرر نفس الفعل القصدى مع العبدین الأسودین شریکی فعل الخيانة والانقلاب المفاجئ. فنحن لا نميز العبد الذى وجده شاه زمان فى مخدعه، كما أن إطلاق اسم مسعود على العبد الأسود فى مشهد خيانة الملكة زوجة شهريار الشديدة الجمال لا يمنحه وجودا يميزه عن غيره، لما لهذا الاسم من دلالات عامة متكررة فى موروث الأدب العربى الشعبى.

"وذلك لأن مسعود هو الاسم التقليدى للأسود. وفى الأدب العربى وخاصة فى التراث الشفوى، يحمل الأسود صيغة من صيغ اسم مسعود فى الغالب. إن اسم مسعود، إذن مرادف للسواد. ولهذا نجد عنصرا وصفيا فى هذا

^{٢٠} - فريال جبورى غزول - البنية والدلالة فى ألف ليلة وليلة - مجلة فصول - ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) - الهيئة

المصرية العامة للكتاب - المجلد الثانى عشر العدد الرابع - شتاء ١٩٩٤ - ص ٨٩

^{٢١} - فريال جبورى غزول - البنية والدلالة فى ألف ليلة وليلة - مرجع سابق - ص ٨٩

الاسم أكثر منه عنصرا تمييزيا. فهو يشير إلى فئة أكثر من إشارته إلى فرد، وهو بهذا لا يختلف كثيرا عن إعطاء اسم <سلطان> أو <شاه> لشخصية الملك ويوازيه فى الأدب الغربى تسمية شخصية عربية باسم <ساراسين> (التى تعنى عربيا). فالاسم مسعود فى هذه الحالة يقوم فقط بدور تثبيت الهوية اللونية." (٢٣)

وإذا كان العبد يمثل نمط الفئة السفلية من البنية المحيطة المتصلبة فى المجتمع البطركى، فإن الملكة أيضا لا تمثل أى نموذج عادى للمرأة لكنها نمط مختلف للأنثى احتلت ظل قمة الهرم الاجتماعى فقط بالتبعية لزواجها من الملك. إذن فالصراع هنا ليس بين فردين أو مجرد نمطين تقليديين، لكنه بين قوتين اجتماعيتين لا تستقيم إحداهما فى وجود الأخرى، ومن المستحيل أن يتصالحا أو يقتسما أو يتبادلا دوريهما فى البنية الحياتية الحتمية. وبرغم أن فعل الخيانة يتكرر بشكل تردى بين مخدع شاه زمان وبستان شهريار، فإن هناك فوارق تكمن فى بعض التفاصيل ربما أدت لاختلاف رد الفعل المنعكس بين الملكين المخدوعين. فقد نسى شاه زمان الخرزة فى قصره عاد وفوجئ بزوجه مع العبد الأسود فى المخدع، ويمثل المخدع فى المعتاد المكان الطبيعى السرى لممارسة الجنس. كما أن انحصار فعل الخيانة بين جدران حجرة مغلقة تحت سترة ظلام الليل، يحيط الفعل المحرم بشىء من الخصوصية والخفاء، ويتعد عن الجهر بمحاولة الانقلاب الأيديولوجى عن العلانية المحرصة. ومن ثم جاء انتقام شاه زمان بنفس القدر من الخفاء والسرعة، التى توازى وقع فعل المفاجأة وسريته وتمركزه فى حدود ضيقة يسهل السيطرة عليه. بينما يختلف الحال كثيرا فى قصر شهريار لأكثر من سبب.. فشهریار كما أكدت الحكاية الإطار هو الأخ الأكبر والأفرس والملك العادل، وبالتالي أصبح طعنة الخيانة فى ظهره أكثر قسوة من شقيقه الأصغر، لأن نموذج هذا الرجل وهذا الملك لا يستحق الخيانة مطلقا، ولا يتحمل فعل الغدر كأى إنسان عادى حتى ولو كان يتمتع بسلطة الملك مثل أخيه شاه زمان. وفى حين لا نعرف شيئا عن مواصفات زوجة شاه زمان الجسمانية، بدت الملكة زوجة شهريار غاية فى الجمال. وهو ما يعنى أن قوة الأنوثة لديها تصل لمرحلة الذروة، لما تتمتع به من مقومات جسدية وإغراء قوى للشبقية الجنسية. وتوضح هذه القوة الأنثوية الجسدية التى تصل إلى حد الجبروت الجنسى، من خلال تفاصيل مشهد الخيانة الفج الذى تكرر مرتين بنفس الملامح. فإذا تتبعنا مشهد الخيانة من البداية سنجد الفعل يتم فى وضوح

٢٢ - فريال جهورى غزول - البنية والدلالة فى ألف ليلة وليلة - مرجع سابق - ص ٨٨

النهار، مما يفضح الخرق الاجتماعى والثقافى والدينى والسياسى. كما أنه يجهر بالاستهانة بمكانة الملك كرأس المجتمع البطريكى الذكورى، وبلاستهانة أيضا بعدالته التى لم تقدر حق قدرها. وقد تعرفنا على اسم العبد الأسود <مسعود> من خلال استدعاء الملكة الجميلة له جهرا، وهذا الاستدعاء العلنى يعنى أن الملكة الآن تختار وتتخذ قرارا وتحدد إشارة البدء لفعل الخيانة الفردى والجمعى ولا تبالى بشىء. أى أنها تمارس طقوس دور السيد أو الذكر مع العبد، فى سابقة خطيرة تهدد الكيان المتوارث الخالد بفجاجة متحدية فى وضح النهار.

وقد وقع فعل الخيانة فى مكان مفتوح لا يراعى أى خصوصية شكلية، وبهزا بكل الحواجز والسرية. فكما تخبرنا الحكاية الإطار أن الملكة زوجة شهريار تمشى بين عشرين جارية وعشرين عبدا، فى دلالة لتماهيها مع لحظة وصول الغريزة الشبقية للذروة ولانغماسها الشديد وسط هذا الحشد من ممثلى الدرك الأسفل من الهرم الاجتماعى السياسى. ويشير احتشاد هذا الجمع من العبيد والجوارى وتلاقئهم فى نفس منطقة ارتكاب الفاحشة للكثرة العددية، وهى التى تشير بدورها لدلالة تصاعد درجة الخطر الموجه مباشرة لقلب الأيديولوجية السائدة. وقد تحول الأمر لفحش جماعى شديد الشبقية لدرجة استمراره حتى ولى النهار، حيث تتسم الكثرة العددية بالقوة والغلبة والتعاون الفعلى على الهدف المعقود.

يضيف جيروم و. كلينتون دلالة أخرى لإجراء فعل الخيانة فى بستان قصر شهريار :

"ويضيف السياق المكانى لهذا الحادث المؤلم أهمية رمزية إليه. فشهریار يشاهد زوجه وحاشيتها فى مكان كان يعد لديه مكنى السرية والخصوصية فى مملكته، فهذه الحديقة التى يقام فيها هذا الاحتفال تقع فى القلب من القلعة وتحميها جدرانها، أما جدران القلعة ذاتها فيحميها عشرون عاما من حكمه العادل وحكم أبيه من قبله. لذا، فالحديقة ليست مجرد مكان جميل وأمين داخل القصر، بل رمز وكناية عن روح شهريار ونفسه وكيفية حكمه مملكته! وتكون زوجه قد غزته بخيانتها فى قلب وجوده الخاص والعام وانتهكته. وتفوق تلك الضربة احتمالاه أو تطير ليه". (٢٣)

هناك بعض الآراء التى تؤكد على المغالاة الشديدة فى وصف مشهد خيانة الملكة زوجة شهريار، بما يتناسب مع إدانة المجتمع الأبوى المطلقة للأثنى المتمردة..

^{٢٣} - جيروم و. كلينتون - الجنون والعلاج فى ألف ليلة وليلة - مرجع سابق - ص ١٠٥

"وهكذا يتصاعد على نحو صارخ - ومجاف للواقع والمنطق - تصوير الجنون الشبقي والانفلات الجنسي للمرأة... إنها صورة يجمع فيها الخيال: بل إن الخيال هنا يتجاوز حدود المتخيل **imaginaire** إلى حدود الفانتازيا **phantasmatiques**، هذا الجموح الذى يتردى فيه الخيال لا أقول الطفولى بل البدائى الذى لا يعرف التزاما بمنطق ولا خضوعا لواقع.. هذا الانغماس فى شبق يستغرق النهار كله، إنما هو انبعاث لأعمق ما فى اللاشعور من تخيلات تتعلق بقدرات المرأة المطلقة التى لا تعرف قيودا ولا تعرف حدودا." (٢٤)

لكننا لا نميل لتأييد هذا الرأى لأن المبالغة والبعد عن الواقع هو العرف السائد فى الحكاية الإطار وفى <الليالى> ذاتها، وإلا لما صدقنا قتل شهريار العذارى بعد زواجه منهن ثلاث سنوات متصلة، ولما صدقنا وصف جمال زوجة شهريار بالشمس واختطاف العفريت للصبية وانتقامها منه بهذا الكم من ممارسة فعل الخيانة وهكذا إلى بقية الأحداث..

مرة أخرى نعود إلى الدور الدرامى التى تلعبه حكاية اكتشاف شاه زمان بخيانة زوجته، فى تكثيف وتعميق الأثر الشديد لدى شهريار. فبينما فوجئ شاه زمان بخيانة زوجته على هذا النحو الفردى، شاء القدر أن يكون شاه زمان هو مكتشف خيانة زوجة أخيه الأكبر والامتداد المباشر للمجتمع الأبوى مما ترتب عليه تكرار فعل الخيانة مرتين. وهذا يعنى تأكد مواظبة الملكة زوجة شهريار على نفس الفعل بنفس درجة القبح، وإصرارها مع مسعود على إصابة الهيكل الاجتماعى والثقافى والسياسى بالاضطراب الشديد وإقصائه عن طريقه المرسوم. ولم توضح لنا الحكاية الإطار ما إذا كانت زوجة شاه زمان قد أتت فعل الخيانة مرة واحدة تصادفت وقت رجوع شاه زمان للبحث عن الخرزة التى نسيها، أم أنها هى الأخرى تداوم على ممارسة الخيانة مع العبد الأسود وكان شاه زمان آخر من يعلم. وقد تم توظيف اختيار شاه زمان ليكون مكتشف محاولات الانقلاب أو الخيانة المستمرة، وهى التى تقوم بثلاث مهام درامية مجتمعة.. أولا: ازدياد وقع وقنامة فعل الخيانة داخل شهريار.. فربما يكون عنصر المفاجأة المرئية قد باغت شاه زمان، وعادة ما تكون المباغطة مصحوبة بطبيعتها بصدمة قوية لم يكن الفرد مهياً لاستقبالها. أما شهريار فقد بوغت بالمفاجأة المروية على لسان أخيه، لكنه فضل الانتظار حتى يرى بعينه. وربما يكون انتظار شهريار هذا رغم صعوبة القرار، برهانا على حكمه

كملك عادل لا يصدر أحكامه إلا بتوفر الدليل الدامغ، رغم أن شقيقه الملك والرجل مثله الموثوق منه تماما هو مصدر الخبر. وفي المقابل يؤكد فعل الرؤية بعد الإخبار، على استمرارية خيانة الملكة الزوجة ودلالاتها المصاحبة كما ذكرنا. ثانيا: إن عملية الإخبار ثم الانتظار فتحت الباب أمام خيالات شهريار لتتطلق كيفما تشاء وتتصور مشهد الخيانة كما يحلو لها، وأحيانا يكون الخيال أشد قسوة وعنفا من الواقع. كما ترتب عليه أيضا صدمة شهريار الرجل والملك بفعل الخيانة مرتين متتاليتين على مستوى التخيل والواقع، مما ضاعف من عمق الجرح الغائر لديه. وذلك على النقيض من شاه زمان الذى أتاح له القدر التعامل مع الحقيقة الواقعة مرة واحدة مباشرة، مما خفف وطأة الصدمة عليه قليلا فعجل بالانتقام الفورى. أما المهمة الثالثة والأخيرة فهى وصول شهريار لمرحلة اليقين أن هناك خلا شديدا يتسرب بعنف سرا وعلانية ليس داخل مملكته فقط بل داخل عالم شقيقه أيضا. وقد تفاقت حدة الخطر لكون شاه زمان ملكا تماما مثل شهريار رغم الفوارق الفردية بينهما، حيث أكد تكرار فعل الخيانة من الملكتين الزوجتين بسرعة شديدة على انقلاب الموازين واندلاع ثورة جماعية محكمة للإطاحة بالأنساق السلطوية المهيمنة. وهذا ما دفع شهريار للتخلي تماما عن ملكه الذى لم يعد حصنا منيعا محميا بالمسلمات الثقافية والاجتماعية والسياسية، وانطلق مع شقيقه يهيمن على وجه الأرض حتى وصلا لمشهد الصبية والعفريت. وباكتشاف شاه زمان خيانة زوجة أخيه وتحول موقفه بعدها تماما، أقام الأخ الأصغر تشريعا سيطر على بقية الحكاية الإطار وعلى <الليالى> ذاتها، سنوّل تناوله لاحقا كى تكتمل أركان تحليله تماما..

نخلص من العناصر السابقة أن صدمة الخيانة قد أحدثت دوبا شديدا داخل شهريار، هذا الدوى الذى ظل يصاحبه حتى صادف بصحبة شقيقه الملك شاه زمان مشهد الصبية والعفريت.. "فلما رأى الملك شهريار ذلك الأمر طار عقله من رأسه وقال لأخيه شاه زمان قم بنا نسافر إلى حال سبيلنا وليس لنا حاجة بالملك حتى ننظر هل جرى لأحد مثلنا أو لا فيكون موتنا خيرا من حياتنا فأجاب له ذلك"^(٢٥). وقد نجحت البنية الدرامية المقدمة فى تحويل شهريار لبطل تراجيدى أساء تقدير الموقف تماما، خاصة بعد لقائه بالصبية والعفريت الذى دفعه للانتقام من العذارى الأبرياء دون ذنب جنين.

^{٢٥} - ألف ليلة وليلة - مقابلة وتصحيح الشيخ محمد قطة العدوى - مرجع سابق - الجزء الأول - ص ٣

"والبطل التراجيدى - كما نميل إلى تعريفه - لا يكون إنسانا مكتمل الصفات الخلقية كالملائكة، وليس بالسيىء كالأشرار، وإنما هو إنسان فاضل، جاد، يدفع إلى الشقاء دفعا بسبب عدم إدراكه الكامل لأبعاد مشكلة تواجهه، مما يجعله يخطئ فى الحكم، أو يسيىء تقديره.

وهذا الخطأ، أو سوء التقدير، ينتج عن أحد المسببات الأرسطية التالية:

أ - جهل البطل بحقيقة مادية، أو وضع ما.

ب - التسرع بإبداء رأيه فى موقف معين، أو التهاون فى تمحيص هذا رأى.

ج - عدم تعمد ارتكاب الخطأ أو سوء التقدير، وإنما يحدث منه ذلك مصادفة. كالفعل الذى يقع فى ساعة غضب أو انفعال." (٣٦)

* حكاية الصبية والعفريت

تلعب حكاية الصبية والعفريت دور الصدفة القدرية الموجهة التى أودت بشهريار لمصيره المحتوم، ليتحول إلى سفاك للدماء وقاتل للعذارى بعد الزواج بهن. لكن تحول شهريار لهذه الصيغة الشرسة لن يسير وحده منفردا بطبيعة الحال، إذ لابد أن يؤثر على كل من يقع تحت دائرة ظله بصفته ملكا مرتبعا على عرش المجتمع الذكورى الأبوى. ولهذا تحتل حكاية الصبية والعفريت أهمية واضحة فى ترسيخ الدلالات المتداخلة النابعة من الحكاية الإطار، كما أنها شهدت حدوث واقعة الخيانة الرابعة التى تتضمنها الحكاية الإطار. وسنتوقف أمام هذا المشهد محللين أركانه، لتبين الفارق الكبير بين كيفية استقبال شهريار وشاه زمان واستقبال النقاد للتوظيف الدرامى لهذه الحكاية بما يتناسب مع وجهة نظر كل من الفريقين..

فإذا عدنا لواقعتى الخيانة السابقتين سنجد أن أبطالها كانوا الزوج والزوجة والعشيق أى العبد الأسود، أما فى واقعة الخيانة الأخيرة فقد حدثت عملية تبادل أدوار مرت بعدة مراحل أدت إلى انبعاث تفسيرات مختلفة حسب مفهوم أيديولوجية المتلقى وتوجهه.. فقد تراجع الثالوث التقليدى لمشاهد الخيانة السابقة المكون من الزوج والزوجة والعشيق، وحل محله فى حكاية العفريت والصبية مثلث آخر يحتوى شبكة العلاقات المتفاعلة الحالية. فأصبح العفريت بقوته الغيبية السحرية الذى اختطف الصبية بالقوة الجبرية ليلة عرسها، هو القاهر الجديد لوجودها الأنثوى والمعادل السحرى لنموذج الملك

^{٣٦} - أرسطو - فن الشعر - قام بالترجمة العربية وتقديمها والتعليق عليها إبراهيم حمادة - مكتبة الأنجلو المصرية - ١٩٨٩

البشرى رأس المجتمع الذكورى، فهبط شهريار بالتبعية من مكانة القوة السلطوية الوحيدة التى لا تقهر، لمنزلة العبد الأسود الوضيعة ممثل الرغبة البهيمية الذى تجرأ على خيانة من يفوقه بمراحل قوة ومكانة، ليس فى عالمه بل فى عالم آخر تماما لا يقوى شهريار منطقيا على تحديه بأى حال من الأحوال. "فالعبد بالنسبة لشهريار كشهريار بالنسبة للمارد". (٣٧)

يلعب العفريت هنا على مستوى الدلالات الرمزية دور الذكر مدعما بشرية المجتمع المتوارثة مضافا إليها قوته السحرية، وذلك فى مقابل عدم إضافة أى شىء لقدرات الأنثى مما جعل الصراع بين الذاتين غير متكافئ على الإطلاق. وهو ما يؤكد يقين تضاءل مكانة المرأة وتهميشها التام فى المجتمع المحيط، مما يعجل بهزيمتها المؤكدة دائما. ولا تظهر ملامح الاحتياج للمرأة دائما إلا لأنها تمثل النصف الثانى والضرورى، لإتمام العملية الجنسية مما يعنى استمرارية المجتمع الذكورى. وهو ما تأكد من خلال الزلزال الشديد الذى أصاب مملكة شاه زمان وشهريار لحظة اكتشافهما خيانة زوجتهما الملكتين مع عبد أسود، ومن خلال اختطاف الجنى للفتاة ليلة عرسها بالتحديد، ومن خلال زواج شهريار بعد ذلك بالعدارى ثم قتلهن. ولأن شهرزاد تدرك ذلك فقد تدبرت خطتها وأوصت شقيقتها دنيا زاد أن تطلب منها تسليّة الوقت بحكاياتها العجيبة، فقط بعدما تتأكد أن الملك قضى غرضه منها ووصل قمة النشوة والسلطة ببلوغه منتهى سلطته الذكورية. أما العفريت فقد بلغ فى اقترافه فعل الخيانة المستمر أقصى درجات السخرية الفجة المستفزة، وهو ينادى الفتاة البالغة الجمال التى اختطفها عنوة ويمارس معها السلطة الجنسية القهرية بلقب <سيدة الحرائر>. إذ لا يوجد للمرأة أو نموذج الأنثى مكان فى هذا المجتمع، إلا فى نطاق التبعية السلبية للرجل فقط لا غير. كما أن حريتها هذه تتحقق بدرجة نسبية إذا تم اختيارها من قبل الذكر لتشبع رغباته ثم رغباتها إذا وجدت، وهو يعلم جيدا بحكم تقاليد المجتمع أنه لا وجود لما يسمى حريتها من الأساس.

"الجنى هنا رمز للقدرة الخارقة؛ قدرة الرغبة عندما يحققها وقدرة العقاب عندما يبطش، هو إسقاط للجانب السحرى من الرغبة الخفية. وهو قد استطاع أن يخطف الصبية - الغراء البهية كأنها الشمس - بل أن يخطفها فى ليلة عرسها، والمعنى الرمزي هنا لعناصر الموقف جميعها كما يلى:

^{٣٧} - فريال جبورى غزول - البنية والدلالة فى ألف ليلة وليلة - مرجع سابق - ص ٨٣

١ - تضخيم القدرة أو السلطة الذكورية على نحو سحري خرافى أسطورى، فالجنى هو الرجل وقد صار لخياله قدرة لا حدود لها دفعا لمشاعر عجز ودونية لا حدود لها أمام كيد المرأة.

٢ - أما كون هذا الخطف يتم ليلة عرسها فالدلالة الجنسية واضحة وضوحا تاما، لقد تحول الرجل إلى <زوج> بشرى يتخذ من المرأة له زوجا فى علاقة تكافؤ وتراض إلى قوة سحرية لجبروتها تحقيقا للقهر الجنسى. " (٢٨)

وإذا سلمنا أن جبروت العفريت ما هو إلا تضخيم للسلطة الذكورية وحماية له ضد مكائد الأنثى التى تحاول بليلة الصرح الثقافى الاجتماعى القائم، فهذا يعنى أن خطر الأنثى أصبح مستشريا لدرجة يصعب معها المواجهة البشرية بكل آليات الهيمنة المسلم بها. كما أن الأمور ازدادت تعقيدا من وجهة نظر شهريار، بعدما رأى بعينه مشهد خيانة زوجته كما رأى بعينه بل ومارس فعل الخيانة بنفسه مع سيدة الحرائر. وبرغم كل القوى السحرية للعفريت وإتمامه فعل الاختطاف والقمع الجنسى، فإنه أصبح هو الآخر ضحية تاما مثل شهريار. حتى أن سيدة الحرائر المختطفة خانتة خمسمائة وسبعين مرة، حسب أعداد الخواتم أو الهويات وبراكين الانتقام التى تحملها دون أن تدل على الشريحة التى ينتمى إليها الخائنون. كما أن الفجاجة التى تم بها مشهد الخيانة الرابع، أى تبادل الشقيقتين مضاجعة الصبية بعنف بناء على طلبها أو إجبارها لهما تحت أنف العفريت المهيب الغافل بجانبها، يمثل ترديدا لقدر الفجاجة التى تم بها مشهد خيانة الملكة زوجة شهريار فى حديقة البستان مع العبد الأسود بصحبة العشرين جارية والعشرين عبدا حتى ولى النهار.

ويحمل مشهد الخيانة الرابع ملمحين آخرين من التردد والتناظر.. الأول بين الجمال الطاغى المشترك بين الملكة زوجة شهريار وسيدة الحرائر. والثانى بين جراً استدعاء سيدة الحرائر للملكين شهريار وشاه زمان اللذين أصبحا عبيدين لممارسة الخيانة، واستدعاء الملكة الجميلة للعبد الأسود مسعود، وهى الجرأة التى تعلن التمرد والتصريح بالنهم الجنسى الشبقى التى لم تعهدها المنظومة الاجتماعية والثقافية والسياسية والدينية على الإطلاق.

"إن اللذة والرضاء الجنسى وحدهما هو ما يدفعها للسعى إلى الرجال. هذه الفكرة المتطرفة، التى تنأى عن المثال الاجتماعى للأومومة فى مجتمع

^{٢٨} - فرج أحمد فرج - التحليل النفسى وألف ليلة وليلة - دراسة تمهيدية - مرجع سابق - ص ١٢٠

قائم على النظام الأبوى، إنما هى، بلا ريب، تحد واضح لسيطرة الرجال مما يتطلب تصحيحها على الفور." (٣٩)

برغم التشابه الظاهرى للإطار الخارجى بين فعل الخيانة فى المشاهد المتعددة، فإن عملية تبادل الأدوار التى تمت بين مواقع ثالوث الأبطال أدت بالتبعية إلى انقلاب فى المغزى الدرامى والدلالات التحليلية لحدث الخيانة. وهو ما أوجد اختلافا كبيرا بين فعل الخيانة فى المشاهد السابقة، بوصفهم وحدات مكملة لبعضها البعض وبين مشهد خيانة الصبية. فىرى شهريار وقرينه شاه زمان أن مشهد خيانة سيدة الحرائر، ما هو إلا ترديد رابع لمشاهد الخيانة السابقة. لأن من وجهة نظر شهريار الممثل الشرعى للمجتمع الذكورى الأبوى أن هذه الصبية البهية الجمال، ما هى إلا تأصيل لفطرة الأنثى المجبولة على الشر والخيانة. وهى الفطرة نفسها التى أساءت استقبال عدالة وإنسانية الملك والزوج الحاكم، ولم تبال أيضا بجبروت العفريت وقوته الغاشمة. "وتجبر هذه المرأة الشقيقتين على مضاجعتها كما فعلت مع مئات الرجال قبلهما ولذا، فهى التى تقنعهما بالانحلال المتأصل والطبيعة الهدامة للعنصر الأنثوى." (٣٠)

لقد عكست الصبية التوظيف المتعارف عليه لجبروت العفريت ضدها، وفى لحظة واحدة حسب مقتضيات الصراع الدرامى غير المتكافئ لم تجد الصبية سوى توظيف هذا البطش أى قمع المجتمع الذكورى تجاهها، كوسيلة لتستعين به على تردد الشقيقتين فى مضاجعتها. فهددتها سيدة الحرائر بتنبية العفريت النائم، لو لم يشبعا رغبتها الجنسية المتأججة. أى أن هذه الصبية التى تعلن تمرداها على ذكور عالم البشر وعالم السحر، تدرك تمام الإدراك مدى إلغاء وجودها وأن سلطتها فى حقيقة الأمر مستمدة تماما من سلطوية الذكر وهيمنته المطلقة، وأنها ما هى إلا خط منحنى فى ظله الذى يتبعه على الأرض أينما كان. هكذا استقبل شهريار الدلالات الرمزية المتولدة من حكاية الصبية والعفريت بما يتماشى مع أيديولوجيته الخاصة، ومن ثم أعطى لنفسه العذر المطلق فى استرداد بعض عافيته السياسية والجنسية والاجتماعية والثقافية. فأفاق من صدمته القاسية ورجع إلى مملكته مرة

^{٣٩} - سمر عطار - جيرهارد فيشر - فوضى الجنس. التحرر. الخضوع / عملية التحضر وتأسيس نموذج لدور الأنثى فى القصة

الإطارية لألف ليلة وليلة - مرجع سابق - ص ١٣٤

^{٣٠} - ساندرا ناداف - الزمن السحري..وجماليات التكرار - مرجع سابق - ص ٨٣

أخرى، وأباد جذور المؤامرة بقتله زوجته الملكة الجميلة والعبد الأسود والعشرين جارية والعشرين عبدا أعضاء حفل ارتكاب الخيانة الجماعى. كما منحت حكاية العفريت والصبية شهريار الترخيص الكامل - من وجهة نظره - للانتقام من كل بنات حواء خاصة العذارى بعد زواجه منهن، حتى يضمن عدم تكرار تلك الفعلة الشنعاء مرة أخرى. فقد تأكد شهريار أن الخطر أصبح مستشريا بترديد فعل الخيانة أربع مرات متتالية، وقد بلغ كيد النساء الذروة بما يهدد عرش القوى الذكورية الجاثمة على مستوى العالم الواقعى المادى والغيبى.

وعلى النقيض وبعيدا عن مستوى التأويل الشهريارى الأحادى الجانب، نرى أن دلالات فعل الخيانة فى المشهد الرابع تختلف تمام الاختلاف عن دلالات المشاهد السابقة، فيما أن راوى الحكاية الإطار لم يخبرنا شيئا عن حياة الملكتين الخائنتين وأكد على عدالة حكم الملكين شهريار وشاه زمان، فليس أمامنا إلا اعتبار خيانة الملكتين فعلا قصديا. بينما تعتبر خيانة الصبية الجميلة مع الملكين أو غيرهما فى حقيقة الأمر، رد فعل انعكاسى انتقامى بسبب اختطاف العفريت لها ليلة عرسها قسرا. فهذه الجرأة والتمرد الذى يبدو من صيغة خطاب الصبية مع الملكين، ليست إلا مداراة لضعفها الذى تعلمه جيدا وأكدت عليه بتهديد الملكين بسلطة بطش العفريت التى لا تملك غيرها، وهو ما يؤكد أيضا على جدلية الترابط بين الجنس والموت كما أوضحنا من قبل.

تمثل هذه الصبية النموذج التريدى العكسى لشهريار حيث تبادل الاثنان موقع الضحية، مع فارق اعتراف المجتمع بالظلم الواقع على شهريار الملك بخيانة زوجته له وعدم إعطاء نفس الحق للصبية، رغم أن العفريت نفسه أقر قبلها باختطافها. كما رسمت هذه الصبية صورة شهريار الانتقامية المستقبلية دون أن تدرك.. فهذه الصبية التى تشعر بمهانة الضعف أمام سلطة العفريت اللانهائية، لا تستطيع الانتقام منه لعدم تكافؤ القوى، وبرغم نبرة السيطرة والتهديد المزيفة، فإنها لا تملك إلا الانتقام من أقران العفريت من البشر الذكور دون ذنب جنوا. فهى تمارس عليهم دور السيد الحاكم، فيتحولوا تحت تأثير تهديدها ببطش العفريت إلى عبد لا يختلف كثيرا عن العبد الأسود صاحب المكانة السفلى فى كافة الطبقات. وهذا هو نفس ما فعله شهريار عندما عاد إلى مملكته وانتقم من العذارى دون ذنب، ليس من منطلق القوة بل من منطلق مهانة الضعف والخوف والقلق الشديد من أن تكرر واحدة منهن جرم زوجته الملكة الجميلة. ففضل أن يكون هو صاحب القرار والبادى بالانتقام أو

السيد المرسل الفاعل، حتى لا يتحول إلى ضحية أو عبد مستقبل مفعول مرة أخرى أبداً كي تعود الأمور إلى نصابها المتوارث. لكن شهريار لا يرى هذا كله ولا يرى خيانة الصبية بوصفها رد فعل وإنما بوصفها فعلاً، أكد له - كما يريد - فطرة الأنثى المجبولة على الشر والتي أعطته الحق لاستئصالها من جذورها، طالما أن الآدمي والعفريت مع اختلاف جبروتيهما لم يسلما من شر الأنثى وشبقيتها. ولا يمثل شهريار هنا إلا وجهة نظر المجتمع الأبوي المتحيز التي ترسم تأويل الأمور مسبقاً حسب أهوائها وسلطاتها، وتؤمن بالعلاقة الإيجابية داخل ثنائية <المرأة / الخيانة> بما يتماشى فقط مع أعرافها الأخلاقية ومعتقداتها السياسية الثقافية وأيديولوجياتها الراكدة، وليس من منظور الحقيقة الموضوعية. وذلك استناداً على اعتراف الصبية أن المرأة إذا أرادت شيئاً مهماً كان، لا يستطيع أن يردّها عنه أى شيء. "ولكن السلوك الاستغلالي للشابة التي اختطفها العفريت، أيا كان مبعثه، لا يمكن تبريره لأنه يتنافى والنسق الأخلاقي السائد في (ألف ليلة وليلة)".^(٣١)

ويؤكد كلينتون هذا التوجه الشهرياري المقصود، ويقول إن الجنى والعروس اللذين يخرجان من أعماق البحر يصعدان بالقدر نفسه من أعماق نفس شهريار. فالظلم كما يراه شهريار لا يقع بخطف العروس ولا بحبسها ضد رغبتها، وإنما فقط في مخالفة العروس لاحتكار خاطفها لجسدها.

برغم اتفاقنا مع الخطوات التي توصل إليها كلينتون في بناء آرائه، فإنه قد اتجه بها لاستنباط استنتاجات لا أساس لها من الصحة سواء من ناحية البرهان العلمى التحليلي أو من ناحية ذكرها في النص الأصلي <لألف ليلة> بالتصريح أو باشتباه الإيحاء البعيد..

"فإن هذه النظرة تدعم إلى حد كبير بمعايير المجتمع الذي تدور فيه القصة ومجتمع الجمهور الذي توجه إليه، وهى معايير تفترض أن النساء أدنى من الرجال أخلاقياً، وأنهن يتصرفن بمحض العاطفة. وقد يكون من السهل تبرير هذا التفسير لو أن شهريار أعدم زوجه فور اكتشاف خيانتها ثم وضع بعدها مباشرة سياسته الصارمة على أمل منع حدوث هذه الوقائع المدمرة فيما بعد. لكن الفاصل الذي يدور مع الجنى وزوجه المخطوفة يدل على أن زوج شهريار ليست بالشيطانة، بل هى امرأة ذات مظلمة مشروعة تفرض الاستماع

^{٣١} - فدوى ماطى دوجلاس - جسد المرأة. كلمة المرأة - الخطاب والجنس في الكتابة العربية (الإسلامية) - السرد والرغبة : شهزاد - ترجمة ماري تريبز عبد المسيح - مجلة فصول - الهيئة المصرية العامة للكتاب - ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) - المجلد الثاني عشر العدد الرابع - شتاء ١٩٩٤ - ص ١٥٩

إليها".^(٣٢) وهذا الرأي لا يمكن إثباته بحال كما ذكرنا، اللهم إلا أنه رأى يتطابق مع أمل جيروم و. كلينتون ألا تكون زوجة شهريار خائنة كما أكد الراوى من خلال تغييب أى خلفية تدلنا عليها. ويستكمل كلينتون استنتاجاته التى ضلت الطريق الصحيح، فيؤكد أن جنون شهريار لا ينم فقط عن العجز عن معاملة النساء على أنهن أنداد له، وإنما يفصح كذلك خوف وغضب راسخين فى مواجهتهن. وأيا كانت النظرية التى يقبل بها كلينتون هنا هذا التحليل النفسى، فقد افترض بثقة أن سبب ذلك الخوف والغضب تجربة مؤلمة تعرض لها شهريار فى فترة الطفولة تتعلق بوالدته وتحتوى العناصر الأساسية التى تضمنتها تجربته الأخيرة التى أطاحت بعقله. لقد استغلت والدته، مثلها فى ذلك مثل زوجة، الرابطة الوثيقة التى تجمعها به لتخونه فى صميم وجوده بقسوة..

وتميل بعض الآراء أن مشهد خيانة الصبية لم يؤد فقط لمواساة شهريار النفسية لمساواته مع العفريت الضحية رغم فارق القوة والسلطان الهائل، بل إنه بعث فى شهريار شعورا عارما بالتفوق الواضح عليه عندما انقلب من مخدوع إلى خادع ومن مفعول إلى فاعل.

"إنه، خلال رحلته الخيالية، سيجعل امرأة من هو أقوى وأعظم منه، كالجن مثلا، تخدع زوجها، كما لو أن شهريار سيتخلى عن كونه ضحية، حالما يباشر بتنفيذ عملية خيانة تكون أضخم من العملية التى وقع فيها. وإذا كانت صورة الملك اهتزت قليلا من الناحية الاجتماعية، فإن شهريار قد غدا على صعيد التخيلات اللذيذة ملك الذين يوقعون النساء فى الزنى، ومتفوقا إذا على الأسود الذى خدعه مع زوجته الملكة. وهكذا نلمس بسهولة صورة انفصام الشخصية حيث إن المخدوع لم يعد مخدوعا منذ اللحظة التى يستطيع فيها تمثيل دور الخادع".^(٣٣) ونحن نؤيد هذا الرأي الذى يؤكد على انفصام شخصية شهريار، لكننا نشير إلى اعتراضنا على أن شهريار هو الذى جعل الصبية تخون العفريت بفضل سلطانه وهيمنته. فقد كان على النقيض رافضا ربما من منطلق خوفه من بطش العفريت وليس من منطلق حرصه على الأعراف الدينية، وفى النهاية أصبح هو البطل الفعلى لمشهد الخيانة الرابع تحت التهديد تنفيذا لأوامر الصبية الأسيرة سيدة الحرائر.

^{٣٢} - جيروم و. كلينتون - الجنون والعلاج فى ألف ليلة وليلة - مرجع سابق - ص ١٦٠

^{٣٣} - ادجار فيبر - التشويق والرغبة فى ألف ليلة وليلة - ترجمة ج. حردان - مجلة فصول - ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) - الهيئة المصرية العامة للكتاب - المجلد الثانى عشر العدد الرابع - شتاء ١٩٩٤ - ص ٩٩

أخيرا قرر شهريار الرجوع إلى مملكته ودفعه رد فعله المنعكس لإصدار حكمه بالعقاب الجماعى، ثم قرر الزواج كل ليلة من عذراء وقتلها بعد قضاء حاجته منها، واستمر الحال هكذا ثلاث سنوات. وفى هذه اللحظة أصبحت هناك ضرورة درامية شديدة الإلحاح لظهور شهرياد، بعدما بلغ الصراع النفسى داخل شهريار الذروة. فقد لعبت مشاهد الخيانة جميعا دورا منسقا مؤثرا فى خلق تراكم متفاعل داخل شهريار، ونجحت كثيرا فى زلزلة التركيبة الدرامية لمفردات شخصيته وحولته من النقيض إلى النقيض دون مرحلة وسطية تدريجية.

"يمكن للدراما أن تجسد صراع إنسان مع آخر أو فكرة ضد فكرة، أو صراع الإنسان مع السلطة أو مع العالم، أو مثل هاملت فى صراعه مع ذاته. وتستطيع أن تجسد أيضا وبقوة انتقال الإنسان من حالة عقلية أو عاطفية إلى أخرى. فهى تطرح تحول الإنسان من الجهل إلى المعرفة، من السذاجة إلى الحكمة، وترسم صورة للمجتمع بشكل هزلى أو انتقامى أو ساخر أو صادق، كما أنها تشهد على نقاط الضعف وارتكاب الحماقات." (٣٤)

فقد تحولت ثنائية <الجنس / الحياة> على يدى شهريار وشهوة انتقامه إلى ثنائية <الجنس / الموت>، التى تؤدى بطبيعة الحال لانقطاع السبيل عن ظهور أجيال قادمة. وأصبح شهريار يعيش أزمة درامية حقيقية مستمرة، وصل معها تدريجيا لمرحلة التحول.

"كلمة <التحول> **peripeteia** التى اختزلها العلامة **Bywater** فى لغته الإنجليزية إلى **peripety** تعنى <الانقلاب المضاد للاتجاه أو الهدف>. قد يسير موقف درامى ما فى خطه الطبيعى نحو هدف معين، وفجأة يطرأ عامل خارجى على هذا المسار، ويجبره على اتخاذ وجهة أخرى غير متوقعة، وقد يكون المسار الجديد معاكسا للأول. وعلى هذا ف <التحول> - بنائيا - يشكل <أزمة درامية> أو <نقطة تحول فى الحدث>. إنه ما نطلق عليه <سخرية القدر>". (٣٥)

وكان شهريار أصبح يحارب وجوده هو ذاته فى صورة محاربة وجود الجنس الآخر، كى لا تذكره إحداهن بزواجه الملكة الخائنة وتستثير جراح اللاوعى، وهذا ما أعطى مهمة شهرياد الانتحارية بالزواج منه أهمية وقدسية واضحة.

"إن موقف كل من شهريار وشهرياد الصراعى، هو موقف وجودى فى الأساس، كل يريد أن يحقق ذاته، وإن كان فى انتصار شهريار على المرأة

³⁴ - Herman Ould - The Art Of Play - London : Sir Isaac Pitman And Sons , LTD , 1948 - p. 36

^{٣٥} - أرسطو - فن الشعر - مرجع سابق - ص ١٢٤

بقتلها يوميا عبر عذراوات المدينة إزاحة لوجوده هو نفسه، كإنسان أولا وكرجل
ثانيا، لأنه بانتفاء العذراوات (المرأة) إنتفاء لوجود الجنس الآخر فى حياة الرجل،
وانتهاء لدورة الحياة بتناسل الإنسان على الأرض، أى أن تحقيق الذات عند
شهریار، هو هدم لهذه الذات.^(٣٦)

^{٣٦} - رضا غالب - التجريب فى مسرح توفيق الحكيم واتجاهه التأصيلى لدى الرواد - مجلة المسرح - الهيئة المصرية العامة
للكتاب - العدد ١٢١ - ديسمبر ١٩٩٨ - ص ١٢١

الفصل الثانى

توظيف الحكى والسرد عند شهرزاد

قرر شهریار أن ينزل الانتقام المتوحش من الجنس الآخر ونفذ قراره بالفعل على مدى ثلاث سنوات، وكان من المفترض أن استرداد عرشه السلطوى الجنسى والثقافى والاجتماعى والسياسى يزيده ثقة بنفسه أو على الأقل يعيدها إلى ما كانت عليه. لكن ما حدث أن شهریار أصبح إنسانا قلقا عديم الثقة بحواء وب نفسه وأحاط الفراغ بعقله وقلبه وشهوته من كل جانب، وأصبح يمارس فعل الجنس والقتل بحكم آلية العادة الفاترة دون أدنى مشاعر أو اعتبارات دينية. فهو يؤمن تماما أنه إذا أبقي على زوجته ستهزمه مرة أخرى لا محالة، ومن ثم صب جام غضبه على الأبقار بصفة خاصة. "ومن الواضح أن شهریار يشكو من جرح ويحاول أن ينتقم، ولكنه لا يصب نغمته على النساء بوصفهن نساء، بل على الأبقار. فقد جرحن براءته وهو يعوض عن ذلك بإنزال قصاص جرح على البريئات." (٣٧)

ومثلما لعبت الأنثى دور الداء كان لابد لها أيضا أن تلعب دور الدواء، لكن هذا الدواء يجب أن يتمتع بمواصفات متفردة تختلف عن نموذج المرأة / الأم التقليدى. ولم يكن هناك غير شهرزاد المزودة بخليط من التركيبة الدرامية الثرية، التى تجمع بين دموع وضعف ودهاء وجسد الأنثى وبين المؤهلات الأخرى التى تنتسب عادة لعالم الرجال، أى العلم والثقافة والذكاء والقدرة على استيعاب تقلبات النفس البشرية والثقة بالنفس، والصبر الشديد والعقل المستنير والقدرة على إخفاء الاعتزاز الشديد بالنفس وراء ستار محكم من التواضع. وقد انصهر العالمان بداخلها فى بوتقة واحدة، مما مكنها من اتخاذ قرار اقتحام هذا التحدى المصيرى..

"ثم إن الملك أمر الوزير أن يأتيه بنت على جرى عادته فخرج الوزير وفتش فلم يجد بنتا فتوجه إلى منزله وهو غضبان مقهور خائف على نفسه من الملك وكان الوزير له بنتان الكبيرة اسمها شهرزاد والصغيرة اسمها دنيازاد وكانت الكبيرة قد قرأت الكتب والتواريخ وسير الملوك المتقدمين وأخبار الأمم الماضيين قيل إنها جمعت ألف كتاب من كتب التواريخ المتعلقة بالأمم السالفة والملوك الخالية والشعراء فقالت لأبيها مالى أراك متغيرا حامل الهم والأحزان

٣٧ - فريال جبورى غزول - البنية والدلالة فى ألف ليلة وليلة - مرجع سابق - ص ٨٤

فلما سمع الوزير من ابنته هذا الكلام حكى لها ما حدث من الأول إلى الآخر مع الملك فقالت له بالله يا أبتى زوجنى هذا الملك فإما أن أكون فداء لبنات المسلمين وسببا لخلاصهم من بين يديه فقال لها بالله عليك لا تخاطرى بنفسك أبدا فقالت له لا بد من ذلك." (٣٨)

أى أن شهرزاد فاجأت شهریار بامتلاكها وسيلة العلم والمعرفة التى لم يكن شهریار مستعدا لمواجهتها على الإطلاق، ولم تخطر هذه الموقعة القادمة بطلتها وأسلحتها على باله من الأصل. لكن مبرر وكيفية وهدف ومنطق توظيف العلم والمعرفة، كانوا هم الفيصل الأهم فى الإبقاء على حياة شهرزاد ليلة بعد ليلة حتى صدور العفو العام عنها. فلم تبخل هذه الشابة العليمة بالإفراج عن علمها الغزير، فى مقابل أداء مهمة نبيلة إنقاذا لنفسها وبنات جنسها مما يعلى من شأنها ورجاحة عقلها.

"العالم الحقيقى هو من يفتح على الآخرين، من يجعل معارفه رهن إشارتهم ويخضع علمه للاختيار ويواجه الموت إذا اقتضى الأمر ذلك. لقد أدركت شهرزاد جيدا هذه الضرورة، وهو ما يفسر القرار الذى اتخذته. فبذهابها لمواجهة الموت تعبر عن صحة قراءاتها ووجاهة وشرف ثقافتها، وتبرهن على أن المعرفة لا تكتمل إلا إذا تم نقلها وتعليمها وتوظيفها لخدمة قضية كبرى تدعمها فى صراعها وتكون سببا فى انتصارها فى النهاية. إنها لا ترغب فى الانفراد بالمعرفة، فما تلقته يجب أن يعطى مجانا، لأن التخلص من المعرفة هو السبيل الوحيد لامتلاكها الحقيقى." (٣٩)

ومثلما توقفنا عند الدلالة النابعة من اسم العبد الأسود <مسعود> فى تراث الأدب العربى وفى الحكاية الإطار <ألف ليلة وليلة>، سنتوقف أيضا أمام الدلالة الدينية والعقائدية لمعنى اسمى شهرزاد ودينازاد وما يحمله من دلالة الترويض الموجهة لشهریار.

"ويعنى اسم شهرزاد <من جنس نبيل> بينما يعنى اسم دينازاد <من العقيدة النبيلة>، وبهذه الطريقة تظهر العقيدة للمرة الثانية باعتبارها أداة تستخدمها ملكة فى خطتها ضد ملك. ولكن يتغير الاسم فى هذه المرة؛ فبدلا من أن يكون <سعيد الحظ أو سعد الدين> يصبح <العقيدة أو الدين النبيل>. والمقصود فى هذه المرة ليس محبا أسودا ولكنها امرأة شابة تحب أو

^{٣٨} - ألف ليلة وليلة - مقابلة وتصحيح الشيخ محمد قطة العدوى - مرجع سابق - الجزء الأول - ص ٤/٣

^{٣٩} - عبد الفتاح كيليطو - العين والإبرة / دراسة فى "ألف ليلة وليلة" - ترجمة مصطفى النحال - مراجعة محمد برادة - دار شرقيات للنشر والتوزيع بالتعاون مع البعثة الفرنسية للأبحاث والتعاون قسم الترجمة - ١٩٩٥ - ص ٢٠/١٩

تبدو أنها تحب الحكايات، ويترتب على حماسها المعدى إثارة رغبة الملك فى أن يستمع إلى حكايات شهرزاد ويسمح <للجنس النبيل> بأن يجرب فعله الشافى. وهكذا يحل محل الجانب الغامض الداكن للعقيدة التى كان يمثلها مسعود، الجانب التلقائى المحبوب الذى تمثله دنيا زاد التى تمثل أداة للحكمة السرية وليس للرغبة الغامضة." (٤٠)

قبل الوصول لكيفية توظيف شهرزاد للحكى والسرد، يجب أن نتعرف أولاً على طبيعة مهمتها فى صراعها الصعب مع شهريار رأس المجتمع الذكورى الأبوى. فقد تحددت مهمة شهرزاد فى الاصطدام بالتشريعات والمسلمات الثقافية والسياسية الراسخة، ومحو الآثار السيئة التى خلفتها الملكتان زوجتا شاه زمان وشهريار والصبية أسيرة العفريت المتمردة وزعزعة الأحكام المطلقة بإدانة المرأة. وكان على شهرزاد إعادة هيكلة نموذج جديد مختلف للأنثى داخل شهريار كذات وداخل المجتمع الشهريارى ككل، لتعبر بهما من ظلام الشك والغريزة المطلقة وشهوة الانتقام والانفعال اللاإرادى إلى نور المعرفة وتنشيط العقل والقلب والخيال والفضول، إلى جانب ترويض غريزة الجنس لتعيد انتظام شتات شهريار المبعثر المصدوم إلى نصابه. وكاد شهريار بالفعل أن يصبح نموذجاً لصورة البطل التراجيدى الذى سعى إلى مصير نهايته بنفسه، عندما استسلم تماماً لنقطة ضعفه التى تدفعه دفعا لهذا الانتقام الجنونى من الأوبكار بصفة خاصة ومن نفسه أيضاً. لكن من حسن حظه أن شهرزاد اقتحمت مملكته المادية والنفسية فجأة، حاملة أدوات مختلفة تماماً عما يعهده وأنقذته من نفسه ومن مصيره الأليم المحتوم فى اللحظات الأخيرة. فظلت تروضه خطوة خطوة حتى وصلت به من مرحلة الانتقام المدمر، إلى مرحلة التعقل والأمان واستعداد توازنه مرة أخرى. وقد أعطت مارى هوليبك هذه المراحل التى سيمر بها شهريار من بداية مشوار العلاج وتصادد المواجهة حتى نهايته أبعاداً أخرى، تتواصل مع المراحل ذاتها التى تجتازها الحضارات لتنتقل من طور الطفولة إلى مرحلة النضوج بعد تفتح مداركها..

"ومسيرتها تتماثل مع هذا التطور للطفل، التى هى إلى حد ما طريقة تطور الحضارة ذاتها، والتى تنطلق من تشذيب الحواس إلى تشكيل العاطفة والعقل، ومن التوظيف العفوى للغريزة، إلى الممارسة التأملية للمعرفة." (٤١)

^{٤٠} - فريال جبورى غزول - البنية والدلالة فى ألف ليلة وليلة - مرجع سابق - ص ٦٣

^{٤١} - مارى لاهى هوليبك - أنثوية شهرزاد / رؤيا ألف ليلة وليلة - ترجمة عن الفرنسية عابد خازندار - المكتب المصرى

الحديث - ١٩٩٦ - ص ٥٧

يعتبر الحكواتى فى الأدب الشعبى من أبرز عناصر الموروثات فى تناقل الحكايات والملاحم شفاهة للسامعين، ليؤثر فيهم بشكل فعال فى إعادة انتظام فكر الجماعة وتفسير جوانب الحياة لهم بشكل مختلف، مع الفارق أن شهرزاد تلعب دور الحكواتى لنفس المتلقى دائما. "ومن هنا كانت أهمية رواية الأدب الشعبى فى حياة الجماعة. إنه فن بكل ما للفن من إمكانيات لغوية وتصويرية، وهو فى الوقت نفسه فن يوجه الفرد الذى يعيش فى إطار الجماعة، نحو وحدتها وتماسكها ونظامها الذى اصطلحت عليه." (٤٢)

بينما ترى الفرنسية مارى لاهى هوليبك خصوصية متفردة للحكواتى داخل عالم الشرق، لأنه يحول الأمر للعبة يخلط فيها بين جنسين إبداعيين مختلفين هما الرواية والمسرح. يعرض كل الأشياء من خلال حركة الفعل، دون إهمال التوغل فى الحكاية الداخلية. ومن منطلق هذا الخلط بين المعطيات الفعلية والشعورية يشيد الحكواتى سيناريو ينطلق من الحقائق المادية ويتشكل داخل الوعى، ونتيجة للتوظيف المستمر للاستنباط والتزامن تنطلق الدراما من الخارج إلى الداخل؛ من رؤيا الأشياء إلى دنيا العواطف الشخصية.

وتعتبر شهرزاد الراوية بكل المقاييس من الشخصيات الأنثوية المتفردة فى الأدب الشعبى، وقد أجمع العديد من النقاد أن بحياة شهرزاد سلطة القص والحديث استطاعت انتزاع دور السيد الملك المتحدث الذى يملئ. فانقلب شهریار بالتبعية لدور المستمع المستقبل المستسلم، وهو ما يشكل انتفاضة شديدة الخطورة على دور الأنثى التقليدى المتوارث. وإذا كان شهریار قد تيقن من خيانة زوجته والصبية أسيرة العفريت بعينه، فليجرب الآن وسيلة السمع التى ربما تعيد توطيد أركان مملكته البطريكية النفسية والمادية المتهاكمة. وعلى مدى حكايات <الليالى> لم تتطرق شهرزاد مطلقا للمناقشة المباشرة لوفائع خيانة الملكتين أو قتل شهریار العذارى بعد زواجه منهن، وإلا ستخرج مهزومة شر هزيمة من هذه المعركة العنيفة التى ستواجه فيها مريضا ينزف جرحه بلا انقطاع. ومع اختلاف آراء النقاد والباحثين حول المبررات الدرامية لتوظيف شهرزاد للسرد، يظل دائما فعل السرد والحكى معادلا لحياة شهرزاد ذاتها هى وبنات جنسها، وعلى النقيض فالتوقف عن الحكى فى غير التوقيت المناسب لا يعنى بأى حال إلا الموت المحقق وفشل مهمة شهرزاد.

^{٤٢} - نبيلة إبراهيم - أشكال التعبير فى الأدب الشعبى - مرجع سابق - ص ١٤

ويرى جمال الدين ابن شيخ أن شهرزاد فى واقع الأمر لم تكن تحكى فقط:
"إن الأمر يتعلق بمحكى. فشهرزاد لا تحكى، إنها تحاكى، تعيد تمثيل
المأساة من جديد." (٤٣). وهذا التحليل يهمننا كثيرا سواء فى تأويل مهمة
شهرزاد، أو فى المقارنة بين كيفية وقوع وتوظيف ونتيجة فعل تمثيل المأساة
فى الحكاية الإطار <لألف ليلة وليلة> وبين بعض الأعمال التى استلهمت
الحكاية الإطار وأعادت تمثيل المأساة كل حسب رؤيته وبنائه الدرامى كما
سيوضح فى الأبواب التالية.

ومهما تباينت وجهات النظر لا يجب أن نغفل البعد الأخلاقى التعليمى
لمهمة شهرزاد السردية كل ليلة، لأن شهرزاد بصفتها الراوية الوحيدة التى
تنقل لشهريار حكاياتها من وجهة نظرها الأحادية، تحل بالتدريج كنموذج
إيجابى قويم محل نموذج الأنثى السلبى الفاسد المتمثل فى زوجتى شهريار
وشاه زمان والصبية أسيرة العفريت، والمتمثل أيضا فى البطلات الخائنات
لبعض حكايات <الليالى>. فقد صنعت شهرزاد من نسيج حكاياتها نمودجا
للمحاكاة الذى يميز العمل الفنى، هذه المحاكاة التى تولد أعماق وأقوى
الروابط بين العمل الفنى والمتلقى الذى ينجذب بفطرته للفضول وحب
المعرفة.

"ودوافع الإنسان إلى المحاكاة، تعتبر من أبرز خصائص عملية إبداعه الفنى،
ومع أنها تكاد تكون قسمة بين سائر المخلوقات الحية، إلا أنها أشد تأصلا
وأقوى تطبعا فى الإنسان. فهو يكتسب معارفه عن طريق المحاكاة، كما أنه
يميل بفطرته إلى الإيقاع والوزن، ويستمتع بمشاهدة المحاكيات الفنية التى
تشبع رغبته فى التعلم." (٤٤)

على أى الأحوال فقد ابتعدت شهرزاد تماما من منطلق فطرتها وثقافتها
عن عالم شهريار الفردى وأغرقت مريضها فى عوالم أخرى مختلفة كلية،
وانتهجت فعل الحكى والسرد لتصل فى النهاية إلى هدفها النبيل المنشود.
وسنطرح فى الصفحات التالية للمناقشة مفهوم السرد عند شهرزاد، وذلك
من خلال مجموعة من العناصر المجتمعة هم.. تفسير فعل السرد
والحكى كوسيلة لاكتساب الوقت - تفسيره كوسيلة للاستشفاء -
تعامله مع مفهوم الرغبة وتوظيفه للاعتبار والتسلية عن النفس.

٤٣ - جمال الدين بن شيخ - ألف ليلة وليلة أو القول الأسير - مرجع سابق - ص ١٨

٤٤ - أرسطو - فن الشعر - مرجع سابق - ص ٢٦

فمن بين كم كبير من الأبحاث النقدية القيمة التى تناولت بالتحديد الحكاية الإطار>لألف ليلة وليلة> والصراع القوى بين شهرزاد وشهريار، لخصت فدوى مالطى دوجلاس اتجاه المنهج التفسيري لفعل السرد إلى مدرستين محددين.. أولا: التفسير الذى يركز على مفهوم <اكتساب الوقت> [Time Gaining]، ثانيا: التفسير الذى يركز على مفهوم <الاستشفاء> [Healing]، والاثنان يهدفان لحفاظ شهرزاد على حياتها وبنات جنسها.

* توظيف السرد لاكتساب الوقت

نجحت شهرزاد فى استثارة فضول شهريار ورغبته فى المعرفة، عندما انتقلت به من العالم المألوف الاعتيادى وحلقت به فى فضاءات الخيال والسحر والدهشة. وزادت من شغفه الطفولى باختيار لحظة فاصلة لقطع الحكاية لتستكملها فى اليوم التالى، لتكسب بالتبعية وقتا أطول فى صراعها مع شهريار حتى وصلت لنهاية <الليالى> ونالت العفو بالفعل وأعلنت انتصارها بلسان شهريار، أى أن شهرزاد تعد بالمتعة ثم تؤجلها. كما تؤيد فريال جبورى غزول وجهة النظر نفسها وتربط بين منهج شهرزاد لاكتساب الوقت وبين منهج بينلوبى زوجة عوليس، التى احتالت بنسج الغزل ثم حل خيوطه كل ليلة لاكتساب أكبر وقت ممكن حتى يصل زوجها الغائب منذ سنوات وينقذها من براثن الطامعين فيها الذى استمر سنوات طويلة. لكن غزول تفرق جيدا بين المبررات الدرامية لصراع البطلتين شهرزاد وبينلوبى زوجة عوليس، وكيفية تعاملهما مع الزمن حسب مقتضيات حتمية الصراع الدرامى..

"فالقصة هو الخطاب الزمنى النموذجى، ولهذا نجد شيئا من التوازن الجمالى والشكلى فى صراع شهرزاد ضد المصير المحتوم الذى ينتظرها، باستخدامها أسلحة القصة، فهى تحارب الزمن بالزمن وبخصائص جنس أدبى ذى هوية زمنية. لقد كان جهد بينلوبى زوج عوليس منصبا على كسب الوقت وذلك عبر وسيلة بسيطة من البناء والهدم. فقد كانت تنقض فى الليل النسيج الذى كانت تنسجه نهارا حتى لا يكتمل النسيج الذى جعلت من اكتماله شرطا متفقا عليه لقبول الزواج. لقد كانت تراوح الخطى دون أن تتقدم، تنسج وتنقض، كى تؤجل لحظة الرضوخ، أما شهرزاد ففنها يكمن فى دحر الوقت ونقضه. فصراع بينلوبى كان ضد وقت ما، فهى فى انتظار رجوع زوجها ومخلصها عوليس، أما شهرزاد فهى تصارع ضد مفهوم الوقت. وبهذا تطرح (ألف

ليلة وليلة) معضلة فلسفية من أعقد ما يكون، وهى معضلة مفهوم الزمن المجرد. " (٤٥)

ومع تأكيدات بعض النقاد على توظيف شهرزاد السرد لاكتساب الوقت كحيلة للإبقاء على حياتها، تقف بعض الآراء الأخرى تتحفظ على هذا الاتجاه التفسيري.. "ولا تعد المعالجة للرغبة السردية مجرد وسيلة لاكتساب الوقت، حتى لو اقتصر على ذلك فى البداية، فهى أداة تعليمية أساسية." (٤٦)

* توظيف السرد للاستشفاء

أما الاتجاه التفسيري الذى يتعامل مع السرد كوسيلة للاستشفاء فيؤمن بأن شهرزاد تقوم بدور المحلل النفسى، الذى ينقب بحذر ومكر شديدين داخل دهايز منطقة اللاوعى الجريحة لمريضه شهریار. ونحن نؤيد وجهة نظر فرج أحمد فرج وحيرته فى المنهج الشهرزادى، والمناقض تماما للأسلوب المتبع فى جلسات التحليل النفسى. فمن المعتاد أن يتحدث المريض وينصت المحلل، أما <الليالى> فقد أعطت شهرزاد الحق كى تكون الراوية والمتحدثة الوحيدة بينما يلعب شهریار وهو المريض دور المستمع الصامت حتى يصل لمرحلة التنوير أو الاستبصار، وكأن شهرزاد أصبحت صوت شهریار الغارق فى فعل القتل وشهوة الانتقام. وإذا عدنا لرأى جمال الدين بن شيخ الذى يقول إن شهرزاد لا تحكى وإنما تحاكى وتعيد تمثيل المأساة من جديد وحاولنا الربط بينه وبين منطق توظيف السرد كوسيلة للاستشفاء، سنجد أن شهرزاد الراوية الوحيدة للحكايات قد استبدلت فعل التجسيد بالتخييل ليستمتع شهریار ويتفاعل مع الحكايات وهو بعيد آمن على عرشه، وليتخلص من ثقل الجرح النفسى تدريجيا. وقد أدى ذلك فى النهاية إلى حدوث نفس الأثر لدى متلقيها الوحيد شهریار الذى عفا عنها فى خاتمة <الليالى>، بعدما وصل إلى مرحلة التطهير بنظرياته المختلفة كما عرفه أرسطو..

" ١ - النظرية المقارنة: هاجم أفلاطون المسرحية المأسوية بدعوى أنها تثير فى نفس مشاهديها عاطفتى الخوف والشفقة. وهذه الإثارة - فى رأيه - تجعل صاحب هذه العواطف المستثارة ضعيفا من الناحية الانفعالية. ولقد رد أرسطو على أستاذه هنا بما معناه: أن إثارة هاتين العاطفتين فى نفسية

^{٤٥} - فريال جبورى غزول - البنية والدلالة فى ألف ليلة وليلة - مرجع سابق - ص ٧٨

^{٤٦} - فدوى مالطى دوجلاس - جسد المرأة. كلمة المرأة - الخطاب والجنس فى الكتابة العربية (الإسلامية) - السرد والرغبة: شهرزاد - مرجع سابق - ص ١٦١

المشاهد تخلصه منهما. ومن ثم يحدث التطهير الذى يجعل الشخص أكثر صحة، وأقوى انفعالية.

٢ - النظرية السادسة: يحدث التطهير فى نفس مشاهد المسرحية المأسوية عندما يتمتع برؤية الآخرين يتعذبون أمامه. وتتضاعف هذه المتعة، حين يتحقق من أن ما يراه فوق خشبة المسرح ما هو إلا تمثيل فى تمثيل، وليس الحياة الواقعية نفسها.

٣ - النظرية الإحلالية: عادة ما يتمثل المتفرج نفسه فى إحدى الشخصيات المأسوية التى تعانى الأزمة المعذبة. وعندما تنتهى المسرحية، يداخل المتفرج نوع من السرور الناتج عن شعورين:

(أ) بأن الأحداث المفجعة لم تحدث له حقيقة.
(ب) ثم بأن متاعبه الشخصية ليست كارثة كتلك التى رآها، ويمكن أن تحدث للآخرين.

٤ - النظرية التعليمية: عندما يشاهد المتفرج معاناة البطل المأسوى يتعلم - عن طريق أحاسيس الخوف والشفقة المستتارة - أن انفعالات البطل الشريرة مهلكة، ومن ثم يتجنبها فى حياته.

٥ - النظرية الطبية: قد تزيد عاطفتا الخوف والشفقة فى نفوس بعض الناس إلى درجة مرضية، وعن طريق تقديم نفس كمية هاتين العاطفتين أو بكمية أزيد: تحدث إراحة باثولوجية >وداوى بالتي كانت هى الداء>. ومن ثم يشعر الشخص (المستشفى) بإمتناع يعيد إليه توازنه الانفعالى الصحيح.

٦ - النظرية التجريبية: إن المتفرج يستمتع بخوض تجربة الانفعالات المقدمة له انفعاليا فى مشاهد الخوف والشفقة. دون أن يضار هو نفسه ضررا شخسيا.

٧ - النظرية الدرامية: تقع فى الحياة اليومية الكثير من الأحداث الحزينة، التى تثير فى نفوس الناس خوفا وشفقة. ولأن هذه الأحداث لا توحد بينها ولا منطق، فإنها تسبب للآخرين إحباطا ذهنيا، يتركهم فى حال من الاضطراب والاختلال النفسى. أما الأحداث الدرامية، فإنها تختار وترتب، فى تتابع، خاضع للمنطق والحتمية والسببية، مما يبعث فى المتفرجين اكتفاء ذهنيا، وراحة نفسية.

٨ - النظرية التماثلية: ومؤداها أن التطهير يجب أن يقع - بطريقة مماثلة - لشخصيات المسرحية ذاتها قبل أن يؤثر فى الجمهور المشاهد. فهناك

خوف وشفقة، يسيطران على مسرحية هاملت، وكذلك على متفرجيهـا." (٤٧)

وقد قدم الكثير من النقاد آرائهم متبنين مفهوم السرد كوسيلة للاستشفاء.. ونفضل هنا عرض تحليل الاتجاه التفسيري لدى برونو بيتلهـايم الذى يعد أكثر المتحمسين لهذا الاتجاه. وذلك من منطلق منهج التحليل النفسى الذى يتبعه، ولكونه من أكثر الآراء وضوحاً ومنطقية وإيجازاً..

"يلحظ الناقد برونو بيتلهـايم Brono Bettelheim (فى كتابه > إستخدامات السحر: معنى القصص الخرافية وأهميتها < نيويورك ١٩٧٧، ص ٨٧) أن سرد القصص الخيالية للنجاة من الموت يعد من المواضيع الرئيسية التى تنبىء عن بداية حلقة قصصية. ويعد بيتلهـايم من أفضل النقاد الذين تبنا مفهوم <الاستشفاء>. ويرتكز هذا الناقد، الذى يتبع منهج التحليل النفسى فى دراسته، على البطلين: شهریار وشهرزاد. وتمثل شهرزاد الأنا (Ego)، وفقاً لتفسير هذا المنهج، فى حين يقع نظيرها الذكر تحت وطأة الهـو (Id). ويعمل النص بجوانبه كافة على تحقيق التكامل فى شخصية الملك." (٤٨)

يضيف هذا التحليل دليلاً جديداً أن منهج الحكى والسرد الذى تتبعه شهرزاد، قد نجح فى قلب الهرم الاجتماعى الذكورى الأبوى المتوارث بشكل ثورى لم يسبق له مثيل من قبل، لكنه انقلاب نابع من نموذج أنثوى إيجابى صالح بعكس النموذج السلبى للملكتين الخائنتين.

أما نحن فنرى أن الاتجاه التفسيرى الذى يتعامل مع السرد من منطلق كونه منهجاً لاكتساب الوقت، لا ينفصل عن هذا الاتجاه التفسيرى الذى يتعامل مع منهج السرد للاستشفاء.. فما قيمة نجاح شهرزاد فى اكتساب الوقت إذا لم تصل بشهریار إلى مرحلة الاستشفاء النهائى ليعفو عنها فى خاتمة <الليالى>، إذ ما جدوى اكتساب الوقت أطول مدة ممكنة مع ملك وزوج مريض سيحكم عليها فى النهاية بالموت مثل غيرها من الضحايا. وبالمثل كيف كان سيتحقق استشفاء شهریار ما لم تتحايـل شهرزاد جيداً لاكتساب الوقت بالسرد أكبر عدد ممكن من الليالى، ومن كان سيتولى إقناع شهریار بالإبقاء

٤٧ - أرسطو - فن الشعر - مرجع سابق - شرح المترجم - ص ١٠٣/١٠٢

٤٨ - فدوى مالتى دوجلاس - جسد المرأة. كلمة المرأة - الخطاب والجنس فى الكتابة العربية (الإسلامية) - السرد والرغبة: شهرزاد - مرجع سابق - ص ١٥٤

على حياتها حتى إذا علم أو لم يعلم بهدفها البعيد. إذن فالمنهجان فى الواقع مكملان لبعضهما البعض، ويلعب كل منهما دوره فى التوقيت المناسب مثل المنبع والمصب. ولا يمنع ذلك أن الاثنين يتضمنان البعد التعليمى الأخلاقى ومفهوم الرغبة الجنسية الواضحة، سواء بين شهرزاد وشهريار أو على مستوى حكايات <الليالى>.

* تعامل شهرزاد مع مفهوم الرغبة

نصل إلى جانب هام لم تغفله شهرزاد أثناء عملية السرد، وهو جانب التعامل مع الرغبة الجنسية داخل شهريار. فشهرزاد تدرك تماما أنها تتعامل أولا وأخيرا مع رجل مريض، أهينت رجولته بفعل الخيانة المفاجيء الذى فقد فيه الكثير من سلطته الجنسية، وتقدر تماما قيمة السلطة الجنسية فى المجتمع الذكورى وأهمية الحفاظ على سيادة الذكر الجنسية، المرتبطة بديها بهيمته ثقافيا واجتماعيا وسياسيا وأيدولوجيا. ومن ثم أصبح التوظيف الصحيح للرغبة من بين أساسيات بنية السرد الشهرزادى، الذى يعتمد على إطلاق العنان للخيال. ولهذا لم تبدأ شهرزاد إشهار سلاح السرد أمام شهريار، إلا بعد أن أكدت على شقيقتها دنيازاد التدخل بطلب الاستماع لحكاياتها فقط بعدما يقضى شهريار غرضه منها؛ لأنه فى هذه اللحظة يكون فى ذروة تربيته على عرش المجتمع الذكورى الأبوى. وهذا هو نفسه ما أثمر فى النهاية إنجاب ثلاثة أبناء من الذكور، وهو ما يعنى الكثير لضمان الحفاظ على إمتداد الهيمنة الأيدولوجية للذكر على مدى الأجيال المتوارثة. لهذا لم يكن غريبا استعانة شهرزاد بأبنائها الذكور الثلاثة لاستصدار قرار العفو الشهريارى النهائى، خاصة أن <الليالى> لم تخبرنا بإنجاب شهريار من الملكة الجميلة الخائنة. وبالتالي فقد تحول فعل الممارسة الجنسية من الاقتران المتواصل بالموت للاقتران بالحياة، كما كان كسابق عهده التقليدى قبل مشهد خيانة الملكة زوجة شهريار. وكما منحت شهرزاد شهريار المتعة الجنسية المقترنة بفعل السرد المتوالى، منحها شهريار بدوره المتعة الجسدية بصفتها كائنا طبيعيا يمتلك الغريزة الجنسية، مع الفارق أن شهرزاد المتوازنة نفسيا تجيد التحدث بلغة الكلمة والجسد بطلاقة أنثوية متمكنة.

وإذا كان هذا على مستوى العلاقة الفردية فى صراع الحكاية الإطار، فقد وظفت شهرزاد السرد لتأصيل آلية تصحيحية لمفهوم الجنس والرغبة لدى مجتمع شهريار ككل. فبادىء ذى بدء ينتقل السرد بشهريار من عالم الرؤية، والعالم المادى الواقعى ووسيلة العين التى رأى بها مشهد خيانة زوجته الفج.

أما الآن فقد اختلف الحال كثيرا عندما انتقلت وسيلة المعرفة من العين إلى الأذن والخيال وفضاء النص السردى.. "والرغبة المرتبطة بالعين انفعالية ولحظية، بينما الرغبة المرتبطة بالأذن تستدعى الإيقاعية وبالتالي تستمر زمنيا." (٤٩)

كما أوضحت الفقرة أن شهرزاد حاولت جاهدة تسكين رغبة شهریار وترويضها، بإحلال قصص النساء العفيفات محل النساء الخائئات فى غذائه اليومي. ومن ثم تكمن عبقرية شهرزاد فى تحويلها النساء من موضوعات جنسية إلى موضوعات للتخييل الجنسى، وانتهت إلى أن تشكل هذا الدخول إلى ساحة الرمزية خطوة حاسمة فى مسيرة شهرزاد. ويوازى هذا التحول فى أهميته، استبدال التضحية الرمزية فى الطقوس الدينية بالتضحية العينية.

أما النقد الفرنسى فقد تمادى فى تقييم دور شهرزاد المتعلق بالرغبة، وبلغ به الأمر أن جرد شهرزاد من كل مؤهلاتها الأخرى واكتفى برؤيتها باعتبارها مجرد رغبة خالصة ولا شىء غير ذلك، وهو ما نفى أو على الأقل أضعف كل مناطق تميز شهرزاد من علم وثقافة ودهاء إلى غير ذلك مما ذكرنا من قبل. فيتجه النقد الفرنسى مؤخرا اتجاها مغايرا لعنصر الإطار ويبدى اهتماما بفكرة الرغبة، حيث أبرز أندريه ميكل فى مقالته <ألف ليلة و ليلة زائدة> التى نشرت فى **Ceritique Litterature Populaires** (٦٣ - مارس ١٩٨٠ - ص ٢٤٢) الترابط القائم بين الرغبة وشهرزاد. ويؤكد جمال الدين ابن شيخ هذا الترابط فى كتابه <ألف ليلة و ليلة أو الكتاب الحبيس> باريس: ١٩٨٨، ويذهب إلى أن القاص البارع يصبح <مكنون / جوهر الرغبة>. وتلخص فدوى مالمطى دوجلاس مغزى وحدود تعامل شهرزاد الصحيح مع مفهوم الرغبة، حيث أوضحت أن نجاح شهرزاد فى تغيير مفهوم الرغبة جعلها تصبح سيدة الرغبة. وربما تتشابه شهرزاد مع نساء الكتب الجنسية الأخريات فى الحنكة الجنسية، لكنها تختلف عنهن فى أنها أخذت على عاتقها تلقين الذكورة كيفية الممارسة الجنسية الراقية.

^{٤٩} - فريال جبورى غزول - جولة فى نقد ألف ليلة الجديد - مجلة فصول - ألف ليلة و ليلة (الجزء الثانى) - الهيئة المصرية العامة للكتاب - المجلد الثالث عشر العدد الأول - ربيع ١٩٩٤ - ص ٢٩٩

* الاعتبار والتسلية بكارثة أكبر

كنا قد تعرضنا بشكل موجز لمفهوم الاعتبار والتسلية بكارثة أكبر فيما قبل مع الملك شاه زمان، لكننا سنتناولهما هنا تفصيلاً كمنهج أساسى <لليالى> لتبين أبعاد هذا المنطق على المستوى السيكولوجى، والارتباط الوثيق بينهما ودورهما المؤثر المختفى فى منهج شهرزاد السردى. فعندما يستقبل المتلقى حكايات الأدب الشعبى بصفة عامة أو <الليالى> بصفة خاصة، ستختلف نظرتهم لمجتمعه والعالم من حوله بعدما يقدم له الموروث الشعبى اتجاهات فكرية ورؤية تعليمية أخلاقية جديدة، ليقلب النظر فيها فيعتبر مما حدث لغيره. وفى نفس الوقت تعزیه تلك الحكايات وتؤكد له أنه ليس الوحيد الذى ربما تعرض لهذا الصراع أو ذاك، بل إن هناك من يشبهونه وهو ما يبعث الطمأنينة فى نفس المتلقى ويتيح له الفرصة لإسقاط المساحة بينه وبين الراوى والأحداث المروية، فيندمج داخل صراعات أبطال الحوادث آمناً فى محله لم يمس بسوء. وإذا طبقنا هذه الاتجاه بمنظور تأويلى أعمق سنجد أن الأمر يتعدى حدود صراع شهریار وشهرزاد، ويصبح المتلقى خارج <الليالى> هو المقصود الحقيقى من الاعتبار من هذه الحكايات ليزداد معرفة وتفسيرا للحياة من حوله.

"الأدب الشعبى يحول الفوضى إلى نظام وكل نوع من أنواع الإنتاج الأدبى الشعبى، مثل الحكاية الخرافية والأسطورة الكونية وأساطير الأخيار والأشعار إلى غير ذلك، إنما يهدف إلى تفسير جانب من جوانب الحياة، ولهذا فإنها تعد جميعها من صنع العقلية المفسرة القادرة على استغلال اللغة فى كلتا وظيفتيها، وهما الخلق والتفسير." (٥٠)

يعد منهج توظيف السرد للاعتبار والتسلية بكارثة أكبر من أكثر المناهج المتكررة بوضوح فى الحكاية الإطار وسيمتد ظلاله حتى الليلة الأخيرة من <الليالى>، لكنه سيختلف بين التفسير الصحيح والتفسير الخاطىء فى تبريره وتوظيفه من شخصية إلى أخرى حسب أهدافها وأيديولوجيتها. وقد أكدت <الليالى> على ذكر هذا المنهج تحديداً فى سطورها الأولى..

"وبعد فإن سير الأولين صارت عبرة للآخرين * لكى يرى الإنسان العبر التى حصلت لغيره فيعتبر * ويطالع حديث الأمم وما جرى لهم فينجزر * فسيحان من جعل حديث الآخرين عبرة لقوم آخرين"(٥١)

إذن فقد أقرت <الليالى> مبدأ عاما سيسرى على جميع شخصياتها، ويرسم بدقة المنهج الذى سيقابلنا دائما قبل وأثناء فعل السرد الشهري، وسنتتبع بدورنا هذه الأحداث بالتدرج حسب تصاعد الصراع الدرامى.. ففى البداية اعتبر شاه زمان من رؤية مشهد خيانة زوجة شهريار فى البستان، وتأكد أن شقيقه الأكبر والأقوى والأفـرس والوريث الشرعى لرأس المجتمع لا يقل عنه فى الواقع تغفـيلا وانهيـارا، بل إن مصاب شهريار أعظم بكثير من مصابه. وقد أدى ذلك لتخفف شاه زمان من حمل صدمته النفسية كثيرا، فأقبل على الطعام الذى هو وسيلة الحياة بشهية كبيرة. لكن شاه زمان وظف هذا المشهد للاعتبار بصورة خاطئة، أكدت له من وجهة نظره التى تتناسب مع أيديولوجيته المتوارثة أن النساء جميعا كائن خائن يهدد المجتمع البطريكى فى عقر داره. ويمثل هذا الاعتقاد صورة مستقبلية ترددية لاعتبار شهريار بصورة أكثر خطأ إثر مشهد الصبية والعفريت، هذا المشهد الذى أكد لشهريار أن العفريت بكل جبروته وسلطانه الغيبى الذى يفوق جبروت وسلطان شهريار البشرى المحدود يتعرض هو الآخر لفعل الخيانة المستمر، حسب مدلول عدد الخواتم فى حيازة الصبية وهو نائم كالطفل بجانبها. وبدلا من أن يرى شهريار الصبية باعتبارها أسيرة مخطوفة تخون كرد فعل وليس كفعل، اتخذها برهانا مطلقا لإدانة كل أنثى وأطلق حكمه المعمم المتحيز بخيانتهم جميعا ومن ثم بإعدام الأبنكار منهم على وجه الخصوص.

"فلما سمعا منها هذا الكلام تعجبا غاية العجب وقالوا لبعضهما إذا كان هذا عفريت وجرى له أعظم مما جرى لنا فهذا شئ يسلينا"(٥٢)

كان من المفترض أن تعتبر العذارى الضحايا من حادث الخيانة ومن فعل القتل المتكرر لكن هذا لم يحدث، لأنهن جميعا نماذج للأنثى التقليدية السلبية التى لا تملك حق التصرف والتفكير والعلم واتخاذ القرار. وذلك على النقيض من شهرزاد التى اعتبرت جيدا من حكاية والدها الوزير عن الحمار والثور ومن خيانة زوجة شهريار، وتعاملت مع ملكها المريض بشكل مختلف تماما مكنها من الإبقاء على حياتها وبنات جنسها فى الخاتمة. وعلى مستوى حكايات <الليالى> فقد أوردت الراوية شهرزاد لشهريار المستمع نماذج سيئة

^{٥١} - ألف ليلة وليلة - مقابلة وتصحيح الشيخ محمد قطة العدوى - مرجع سابق - الجزء الأول - ص ٢

^{٥٢} - ألف ليلة وليلة - مقابلة وتصحيح الشيخ محمد قطة العدوى - مرجع سابق - الجزء الأول - ص ٤

كثيرة لخيانة السيدات والرجال، ليعتبر متلقيها ومريضها الوحيد ولتهدى نفسه الجريحة وتصد بمكمن عقدته من منطقة اللاوعى إلى منطقة الوعى حسب منهج التحليل النفسى، عندما يتأكد تماما أنه بأى حال ليس النموذج الأسوأ. فقد استطاعت شهرزاد الراوية المعالجة تشخيص داء الملك بدقة حتى أخرجته من عزلته، بعدما وظفت الحكايات كمرآة يتأمل فيها شهريار حكايته الخاصة. فأكدت له على مستوى التخيل وإعادة تمثيل المأساة أنه ليس المخدوع الوحيد، مما أهلها لخوض تجربة تقرير المصير وهى على دراية تامة بخطواتها المحسوبة. ولم تكف شهرزاد بطمأنة مريضها أنه ليس المخدوع الوحيد بل هناك من هم أسوأ حالا ذكورا وإناثا، وإنما وظفت السرد فى خط مواز لإكساب الملك معرفة ورؤية جديدة لذاته ومملكته والعالم من حوله.

وتعرض مارى هوليبىك تحليلها لأبعاد الأدب الشعبى فى الشرق وقيمتها، بعيون غربية مضطلة بإعجاب وتعمق.. "على أن الحكايات فى الفكر الشرقى لا تقتصر على مجرد كونها وسيلة لاستثارة العواطف. إنها بشكل عام تمثل شكلا من أشكال الإقناع، وهى فى ذلك تمتلك قيمة فعالة. وفى الكثير من الحالات تقوم بدور الجدل المنطقى العزيز على الإغريق والعرب. والحكاية تقوم بتجربة معاشة يقترحها المرء كعبرة لأولئك الذين لا يدركون العلاقة الحتمية بين الأسباب والنتائج، والذين لا يعرفون كيف يستخلصون درسا من وقائع الحياة." (٥٢)

تعتبر حكاية الحمار والثور التى رواها الوزير لابنته شهرزاد، نموذجا لاستمرارية توظيف فعل السرد بنفس الأغراض، مع اختلاف الاستجابة من شخصية لأخرى حسب معطيات التركيبة الدرامية والخلفية السيكولوجية بين شهريار وشهرزاد كما سيتضح..

* حكاية الوزير لابنته

عندما حكى الوزير لابنته شهرزاد حكاية صاحب الزرع والحمار والثور، كان ذلك هو رد فعله الأول تجاه قرار ابنته الفجائى بزواجها من شهريار، الذى سيفضى بها إلى الموت لا محالة من وجهة نظره. وطبقا لمردود هذا القرار المصيرى حاول الوزير الأب قدر استطاعته إثناء ابنته عن مغامرتها الخطرة

^{٥٢} - مارى لاهى هوليبىك - أنثوية شهرزاد / رؤيا ألف ليلة وليلة - مرجع سابق - ص ٤١

وتثبيط همتها، لكن حكايته لم تثمر إلا تمسك شهرزاد أكثر بقرارها، ليتأكد الوزير فى النهاية من لاجدوى وسيلة إقناعه مع ابنته العليمة بالحكايات وسير الأولين.

فلم تكن مناورة الوزير تهدف فى نهاية المطاف إلا تأجيل اللحظة المحتومة، ومن ثم بدا الوزير أعزلا أمام ابنته وهزم منهجه القصصى السردى. لكننا لا نستطيع اعتبار هذه الهزيمة قراءة مستقبلية لهزيمة منهج شهرزاد السردى أمام شهریار، وذلك للاختلاف الكبير بين هذه الحالة وتلك. ففى الحالة الأولى يتعامل طرفا الصراع الوزير وشهرزاد بنديّة واضحة على المستوى الثقافى والعقلى والأيدىولوجى، لامتلاكهما نفس المؤهلات أى الحكايات وامتلاك فعل السرد وكيفية توظيفه للتلميح بالنصيحة دون مباشرة ليعتبر متلقى الحكاية. ولأن شهرزاد ليست مريضة غير سوية ولا تستقبل الحكى كوسيلة للاستشفاء، لم يستطع الوزير توظيف حكايته لاكتساب الوقت حتى يثنيها عن قرارها. كما أن الاثنين راويان مدركان جيدا المبررات والأهداف الدرامية لفعل السرد، وهذا وحده يدعو لسقوط كافة مفاتيح الاستبصار والفضول والمنهج التعليمى تحت دائرة الضوء القوية، التى لا تستطيع أن تخفى الغرض الحقيقى للسرد أو حتى تتحايل على إخفاءه. وسبق أن ذكرنا أن شهرزاد نموذج متفرد بكل الأحوال داخل عالم الأنثى التقليدى، لتمييزها بتركيبة درامية وخبرات تنتمى عادة لعالم الرجال. ومن خلال هذا المشهد الوحيد الذى يجمع بين الوزير الأب وابنته شهرزاد واستخدام الوزير نفس المنهج السردى، بدا لنا أن شهرزاد فى الواقع هى الامتداد المتوارث لهذا الوزير الممثل الآخر للسلطة الأبوية.

"ومهما يكن من أمر، فقد أثبتت الحكايات التمثيلية عدم فعاليتها، إذ إن الحكاية التى رواها الأب لم تربك البنت على الإطلاق. كما أن الحكايات التى يمكن أن تروىها البنت لم يطالب بها الأب. وبما أن الخصمين معا متحصنان ضد مفعول الحكاية، فقد تحولا إلى شكل آخر من أشكال الإرغام، حيث تتغلب شهرزاد على والدها الذى يستسلم لها خوفا من غضب الملك."^(٥٤)

على الجانب الآخر يتجه فرج أحمد فرج الذى يعتمد على منهج التحليل النفسى إلى أن حكاية الوزير هى بداية مبشرة لانفراج الأزمة، لأن الوزير من وجهة نظره الذى يمثل صورة أبوية أكثر وداعة يعد بمثابة [أنا أعلى / Super - Ego] داخلى، أى الضمير الذى يروض نزق السلطة

^{٥٤} - عبد الفتاح كيليطو - العين والإبرة / دراسة فى "ألف ليلة وليلة" - مرجع سابق - ص ١٨ / ١٩

واندفاعها فى طريق البطش. بينما يرى محسن مهدى سببا آخر لعدم استجابة شهرزاد لفعل الوزير السردى، وإصرارها رغم كل شىء على قرارها المصيرى باختيارها الزواج من الملك لإنقاذ نفسها وبنات جنسها.. "وفى هذه الحالة تكمن المشكلة فى أن الوزير الذى يروى القصة لا يفهم المقصود منها. فحسب فهمه هو هناك نقطتان فى القصة لهما علاقة مباشرة بموقفه هو وشهرزاد. فهو يقول إن موقف شهرزاد هو موقف الحمار الذى يتدخل فى شئون غيره وينتهى به الأمر بأن يقوم هو بعمل الثور. أما هو فيقارن موقفه بموقف التاجر الذى سوف يعاقب شهرزاد بالطريقة التى عاقب بها التاجر زوجته حتى جعلها تعدل عن رأيها."^(٥٥)

وإذا كان مهدى يرى أن المشكلة تكمن فى عدم فهم الوزير للحكاية التى يرويها، فنحن نرى أن الوزير يستوعب تماما ما يرويها. لكن المشكلة على النقيض تكمن فى شخصية شهرزاد وإدراكها كافة أبعاد الحكاية المروية، من منطلق عوامل الندية المتوفرة بكثرة بين الوزير الأب وابنته الكبيرة شهرزاد كما ذكرنا. كما أن المقارنة التى عقدها الوزير من خلال حكايته بين حيلة الحمار الذى يتدخل فى شئون غيره وبين موقف شهرزاد، تفتقد إلى أوجه التماثل أو على الأقل التقارب المطلوب فى عملية المقارنة. فالحقيقة أن شهرزاد لم تتدخل فى شئون غيرها بل إنها تقتحم صراعات تتعلق بأخص شئونها، أى بقيمة وجودها ذاته وقريناتها والأجيال التالية. إذ إن صراع شهريار الدرامى النفسى يرتبط شرطيا بالأنثى، ولا يحيا فعليا إلا فى ظلها. كما أن تدخل الحمار فى شئون غيره كان بقصد المكر الخبيث، حتى كاد يعرض الثور للموت عندما نصحه بالامتناع عن الطعام. ثم عرض نفسه أيضا للمشقة البالغة التى ربما تفضى به إلى الموت، عندما قام بعمل الثور وهو غير المؤهل لذلك. أما شهرزاد فهى توظف دهائها لخير نفسها والجماعة، وتنتهج الفعل السردى المقترن بالحياة وليس بالموت. ولم يستطع شهريار إفساد حيلتها أو كشفها، لأنه لا يملك سر المعرفة مثل التاجر؛ خاصة أن سر المعرفة يقتصر فقط على شهرزاد دون غيرها.

وعن مدى الارتباط المنطقى بين حكاية الوزير لابنته وبين الصراع الرئيسى بين شهرزاد وشهريار فى الحكاية الإطار، انقسم النقاد إلى فريقين.. يرى الفريق الأول أن هناك علاقة درامية قوية بين الاثنين، أفادت شهرزاد كثيرا فى

^{٥٥} - محسن مهدى - ملاحظات عن ألف ليلة وليلة - ترجمة منى مؤنس - مجلة فصول - ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) - الهيئة المصرية العامة للكتاب - المجلد الثانى عشر العدد الرابع - شتاء ١٩٩٤ - ص ٦٣

توظيفها المستقبلي لفعل السرد وقراءتها للعواقب التى تنتظرها، وفى وقوفها بشكل أكثر عمقا على نقاط ضعف مريضها كى لا تكرر أخطاء غيرها من أبطال الحكاية. وتؤكد فريال جبورى غزول أن شهريار رجع إلى عرشه فقط عندما اطمأن أنه ليس حالة استثنائية، وبالمثل عندما يكتشف الحمار أنه يدفع ثمنًا غاليا لنصيحته يبدأ فى محاولة استرجاع امتيازاته السابقة. كما يتبنى سمر العطار وجيرهارد فيشر نفس الاتجاه المؤكد للترابط العضوى بين حكاية الحمار والثور وبين الصراع الدرامى بين شهريار وشهريار، لكن بوجهة نظر مختلفة مدعمة بالبرهان العلمى..

"وفى محاولة من الوزير لتحذير ابنته من الزواج بالملك، خشية أن تقتل، يقص عليها قصة يهدف منها إلى إقناعها بأن براعتها لن تحول دون عزم الملك على قتلها. وتعد أول مثال للقصة - داخل - القصة، وهى خليط من الطرفة anecdote والخرافة fable والحكاية التحذيرية cautionary tale، على غرار العديد من الحكايات التى سوف تتبع فى مجموعة (ألف ليلة وليلة)." (٥٦)

و نحن نؤيد الآراء السابقة لما تحمله من مبررات نقدية تحليلية أقوى وأكثر إقناعا، من آراء الفريق الآخر من النقاد الذين لا يرون وجود أى دلالات مشتركة بين الحكايتين، مما يضعف أثر حكاية الوزير لابنته ويفترض عدم أهميتها وقيمتها الدرامية..

ثم نتوقف عند منهج التريديد الذى تتبعه <الليالى> دائما لنجده يظهر على السطح ثانية، للتأكيد على بعض المفاهيم المتوازية بين تشريعات المجتمع الأبوى البطريكى فى الحكاية الإطار وحكاية الحمار والثور. فمرة أخرى يؤكد الوزير على تبوء الذكر المسلم به للمجتمع الهرمى، لأن صاحب الزرع هو الوحيد الذى يملك ميزة سلطة المعرفة أى معرفة لغة الحيوان ومعرفة لغة الحكمة حيث تعدى من العمر عشرين عاما بعد المائة. كما أنه صاحب القوة الاقتصادية الرأسمالية، التى تملك القوة المادية الفعلية التى تكفل الحياة.

أما على مستوى عالم الحيوان فلم تكن مصادفة أن تقصر الحكاية مفتاح الحل والناصح الأمين على الديك، وهو الاختيار الذى يحمل دلالة واضحة لإرساء القواعد المعتادة للهرم الاجتماعى ولتأكيد الرمزية الجنسية المهيمنة. كما تؤكد حكاية الوزير على غلبة نموذج الأنثى المفتقد للعقل والوفاء.. فزوجة صاحب الزرع المهملشة الوجود التى لا نعرف لها اسما هى

^{٥٦} - سمر عطار - جيرهارد فيشر - فوضى الجنس، التحرر، الخضوع / عملية التحضر وتأسيس نموذج ليدور الأنثى فى

القصة الإطارية لألف ليلة وليلة - مرجع سابق - ص ١٣٦

الأخرى مثل الملكتين السابقتين أو العذارى الضحايا، دفعها الفضول القاتل وقلة عقلها للاندفاع العبثي للتضحية بحياة زوجها فى سبيل مجرد المعرفة التى لن تجنى من ورائها أى شىء إلا إطفاء فضولها الطفولى. وبالتالي يظل الزوج المتربع على قمة مجتمعه دائما هو النموذج الأفضل، حتى أن صاحب الزرع وافق على التضحية بعمره إرضاء ومحبة لزوجته التى هى فى الأصل قريبته.

نعود للصراع الدرامى الأساسى فى الحكاية الإطار بشخصياته الأربع المنقسمين.. شهریار وشاه زمان، وشهرزاد ودنيازاد. فطبيعة شبكة العلاقات التى تربط بين الأنثيين هى نفسها التى تربط بين الذكرين أى علاقة القرين الترديدية التناظرية، مع الفارق أن نموذج دنيا زاد لعب دورا أكثر إيجابية وفاعلية داخل سياق الصراع الدرامى مقارنة بنموذج شاه زمان. ومن هذا المنطلق يطلق عليها فرج أحمد فرج <أنا مساعد> أو <أنا آخر> / **Alter** (**Ego**) بالنسبة لشهرزاد.

"هذه هى ظاهرة القرين **Double**، وهى الظاهرة الشهيرة نفسها فى التحليل النفسى، ظاهرة المرأة. فالقرين أو الشقيق أو الرفيق جميعها بمثابة صور مرآوية للذات، فكأن الذات لا تدرك نفسها ولا تعى ذاتها إلا منعكسة فى آخر هو بالنسبة لها مرآة ترى فيها نفسها وتعى ذاتها وتحقق وجودها، بل تتحقق من هذا الوجود." (٥٧)

يستمد الصراع الدرامى بين شهرزاد وشهریار قوته وإثارته، من قوة معطيات كل منهما فى تركيبة الشخصية وخلفياتها ومبرراتها وأهدافها الدرامية.. فشهرزاد التى تتظاهر وتختبئ وراء ضعف الأنثى الظاهرى، تخفى بداخلها سيدا شديد المراس لا يعرف إلا لغة الحياة. أما شهریار الذى يتظاهر ويختبئ وراء قوة الذكر وسلطوية الملك والحقوق المكفولة له من البيئة الثقافية والسياسية والاجتماعية من حوله، يخفى بداخله عبدا ضعيفا مطعونا فى الصميم لا يعرف إلا لغة الموت.

* سلبات الحكاية الإطار وتأويلاتها الأعمق

برغم تعدد مناطق القوة والاختلاف الدرامية الكامنة فى شهریار وشهرزاد، فإن بعض النقاد توقفوا أمام جوانب ضعف بدت لهم من حيث أساس البنية

^{٥٧} - فرج أحمد فرج - التحليل النفسى وألف ليلة وليلة - دراسة تمهيدية - مرجع سابق - ص ١٢٦

الدرامية <الليالى> ذاتها، أو من حيث طبيعة المناخ السياسى والاجتماعى المحيط التى لا تستطيع شهرزاد التصدى له بمفردها. فعلى سبيل المثال أبدى سعد محمد فرج الكثير من الاعتراضات على كيفية البناء الدرامى لشخصيتى شهرزاد وشهریار، وسنكتفى بالفقرة التالية لتبين مبررات الاعتراضات المقدمة وكيفية تحليله لها..

"هكذا تصف الليالى أهم شخصية فيها (شهریار) واكتفت أن تقول عنه إنه ابن ملك من ملوك ساسان وإنه فارس وحاكم عادل وقد أحبه أهل البلاد. لكنه ليس فى هذه الكلمات ما يحقق رسم الشخصية ويوضح معالمها وحدودها، فلكى يوفق الكاتب فى رسم شخوصه ينبغى أن يتعرف إليهم واحدا واحدا ويعيش معهم فى ذهنه برهة كافية حتى يقرر أو يكتشف لكل واحد منهم أبعاده الثلاثة.. البعد الجسمانى أو الشكلى والبعد الاجتماعى والبعد النفسى." (٥٨)

بينما نرى نحن أن أرسطو عندما حدد هذه الأبعاد الثلاثة للشخصية الدرامية كان يخص المسرح، وهو جنس أدبى يختلف تمام الاختلاف عن جنس الحوادث الشعبية والأساطير. وإذا افترضنا جدلا أن هذه الأبعاد الثلاثة نستطيع تطبيقها على شخصيات الحكاية الإطار، فسنجد أن الأدب الشعبى يتعامل مع أنماط وليس شخصيات تحمل خصوصية ما تميزها عن غيرها. وقد اتبعت <الليالى> هذا المنهج ذاته فى حكاية الوزير لابنته ولم نعرف عن صاحب الزرع مثلا أو زوجته أى شىء، إلا بقدر ما تريد الحكاية أن نحاط به علما للربط بين دلالات الحكاية ودلالات الصراع الرئيسى بين شهرزاد أو شهریار حسب قدرات ورؤية كل متلقى. كما ينطبق نفس المنهج على حكايات <الليالى> بالتبعية مع تعدد مؤلفيها التى تصف أبطالها بصفات مطلقة مبالغة، مثل وصف البطلات أنهن غاية فى الجمال و تقديم الجارية تودد على سبيل المثال باقتنائها العلم الغزير الذى لا يضاهى وهكذا، ليظلوا جميعا فى ظل دائرة السحر والغموض المحبب والخيال. كما أن الحكاية الإطار أوضحت بالفعل فى السياق الدرامى، قدرا من البعد الاجتماعى والنفسى للملك شهریار قبل وأثناء وبعد خيانة زوجته بما يفيد الحبكة الدرامية، وهى التى بنى عليها النقاد أبحاثهم وتحليلاتهم مع اختلاف المناهج والرؤى النقدية. وماذا سيضاف إلى المتلقى إذا علم مثلا أن شهریار طويل أو قصير أو دميم أو ما شابه من تلك المواصفات الجسمانية، فخيانة الأنثى فى أعراف المجتمع الهرمى الذكرى لا

^{٥٨} - سعد محمد فرج - أثر ألف ليلة وليلة فى المسرح المصرى المعاصر - رسالة ماجستير - إشراف نبيل راغب - أكاديمية الفنون - المعهد العالى للنقد الفنى - ١٩٨٩ - ص ٣٦/٣٧ (٥٩)

تبرر ولا تغتفر بأى حال من الأحوال من المنظور الدينى والسياسى والاجتماعى والثقافى. وإذا بحثنا عن تطبيق القواعد بحرفيتها على الحكاية الإطار، نكون قد تعاملنا مع <الليالى> بالمنهج التقليدى البحت بقواعده الصارمة، التى لم تكتسب صرامتها إلا بفضل من يتمسك بحرفيتها المقيدة. أما المغربية فاطمة المرينسى فقد أسقطت كل مؤهلات شهرزاد المتفردة ولم تبق منها إلا جانب الرغبة الغريزية، التى حققت من وجهة نظرها العفو عنها بعد انتهاء <الليالى>. ولن نستعين برأى فاطمة المرينسى تفصيلى، وإنما سنعرض بدلا منه تعليق أو بمعنى أدق اعتراض فدوى مالطى دوجلاس على رؤية المرينسى لشهرزاد:

"وتفجؤنا هذه النزعة الانسانية بشكل مسرف فى كتابات فاطمة المرينسى، الكاتبة النسائية المغربية (فى كتابها <شهرزاد ليست مغربية>، الدار البيضاء: ١٩٨٨) التى تذهب إلى أن شهرزاد لا تتعدى كونها فتاة شابة تتسم بالبراءة، قد ساقها حظها العاثر إلى فراش شهريار. فلم تغلح شهرزاد سوى فى تحقيق الغلبة الخارقة للبراءة>. وهذا الرأى من شأنه الاستهانة بدراية شهرزاد وفطنتها من جهة، وقدرتها على المبادرة وبراعتها فى الأداء من جهة أخرى." (٥٩)

أما عن نقطة الضعف التى لم تستطع شهرزاد مجابقتها كما تراها فدوى مالطى دوجلاس، فقد تمثلت فى انتفاء الكمال عن قوة فعل السرد الشهرزادى. وتوضح أنه إذا كانت شهرزاد قد قامت بالسرد فقد عمل شهريار على تدوين النص حتى يتسنى لخليفته من بعده نسخه وتوزيعه، ويعنى ذلك برأيها أن عالم شهرزاد عالم سريع الزوال لأنه يعتمد على الأداء الشفاهى الذى يقاس بالزمن ويرتبط به ويروى عما حدث فى <ألف ليلة وليلة>؛ أما كتابة الأدب وحفظه فهما سلطة مخولة للذكورة فقط. إذن فالدور الاستثنائى الذى قامت به شهرزاد - من حيث هى سارد - هو دور عرضى، كانت قد استدعته الحاجة عند تأزم الموقف وإذا به يبلغ منتهاه مع نهاية الأزمة.

وبرغم كل الدراسات العديدة التى قامت بتحليل أعماق ومدلولات الصراع الدرامى بين شهريار وشهرزاد ومدى تحقق ارتباطه بأيدولوجية المجتمع المحيط، فإن بعض النقاد خرجوا عن الإطار المحدد <لليالى ألف ليلة وليلة> وتوصلوا لتأويلات أكثر شمولية لهذا الصراع المثير بين البطلين..

^{٥٩} - فدوى مالطى دوجلاس - جسد المرأة. كلمة المرأة - الخطاب والجنس فى الكتابة العربية (الإسلامية) - السرد والرغبة: شهرزاد - مرجع سابق - ص ١٥٥

"ويمكن أن نعيد صياغة الحبكة السردية صياغة أكثر تجريدية بقولنا إنها لعنة يعقبها تمزق ويليهما فى الخاتمة إبطال هذه اللعنة. وهذه الصياغة تحمل فى طياتها أصداء أساطير الخلق السامية؛ حيث نجد خروجاً على النسق والتوازن الأولين يعقبه الضياع وينتهى بالخلاص. فليست (ألف ليلة وليلة) فى جوهرها إلا صيغة شعبية للفردوس المفقود الذى يتم استرجاعه. فنعيم الزوجين الأولين فقد بعد أكلهما فاكهة الشجرة المحرمة، أى تذوقهما فاكهة المعرفة. وقياساً على ذلك، فإن التابو والمعرفة مفتاح فى حكايات (ألف ليلة وليلة). فالخطيئة والموت مقترنان فى كل هذه القصص. وفى أساطير التكوين المقدسة نجد إصراراً على عنصر الفقدان، بينما (ألف ليلة وليلة) تؤكد إمكان الاسترداد. فقصة شهرزاد تكرر وتكمل أسطورة الخلق."^(٦٠)

أما سمر عطار وجيرهارد فيشر فيربطان فى تحليلهما، بين تطور هذا الصراع المرير و تطور الحضارة الإسلامية ككل. فقد وجدا أن المهمة التحضيرية للمرأة كما تتضح من القصة الإطارية <لألف ليلة وليلة>، موازية بما هى صورة أدبية لعملية التحضر خلال الحقبة المبكرة للحضارة العربية الإسلامية، التى امتدت فيها هذه الحضارة من الأصول الوثنية البربرية إلى المنجزات العظمى فى عصرها الذهبى.

وأياً ما كانت تأويلات النقاد لأبعاد الصراع الدرامى، إلا أن هناك نقطة اختلاف هامة بينهم حول تفسير وتقييم النجاح الذى حققته شهرزاد فى خاتمة <الليالى> بصور قرار شهريار بالعفو عنها. فىرى رضا غالب أن قدرة شهرزاد على ترويض شهريار وإبقاء الأخير على حياتها وانتشاله من أزمتة النفسية فى علاقته بالمرأة، هو النجاح الحقيقى الكبير فى الإبقاء على الرجل فى حياة المرأة واستمرار للوجود الإنسانى. ومن ثم فإن تحقيق الذات عند شهرزاد هو بناء لهذه الذات، وعليه فإن الصراع فى <الليالى> هو صراع بين الهدم ومقاومة الهدم الإنسانى إلى أن تنتهى <الليالى> بهدوء النفس الهادمة التى تحترم الآن نصف البشرية الآخر وتبقى عليه. وعلى النقيض ترى فدوى مالطى دوجلاس أن نجاح شهرزاد هو فى الحقيقة نجاح ظاهرى وقتى، تحول بالتدريج من غاية إلى مجرد وسيلة. أى أن ارتداد شهرزاد فى خاتمة العمل جسداً وتخليها عن دورها باعتبارها راوية وأديبة لتصبح أنثى وأماً فقط، يعد تنازلاً واضحاً عن نسوية التوجه الرئيسى لشهرزاد. ويؤيد سمر عطار وجيرهارد فيشر هذا الرأى ويصيغانه بشكل أقوى ليدخلانه فى قالب إشكالية

^{٦٠} - فريال جبورى غزول - البنية والدلالة فى ألف ليلة وليلة - مرجع سابق - ص ٢٨

درامية تستحق البحث والدراسة، حيث يؤكدان أن شهرزاد التى تقابل فى أدائها وشخصيتها نمط المرأة الإباحية توظف عفتها وذكائها فى الحقيقة لترسيخ أركان المجتمع الرجولى. ورغم أن القصة تجمل دور المرأة، لكنه يظل دورا ثانويا يستدعى الخضوع لسلطة الرجل، وتزعم <ألف ليلة> أن هذا الخضوع يؤدى فى آخر الأمر إلى مصلحة المجتمع. وبالتالي لا تستهدف ثقافة شهرزاد تحقيق ذاتها إنسانيا، بل إنها فى حقيقة الأمر لم تكن إلا فى خدمة النسق الهرمى للمجتمع؛ وبهذا ينفيان تشكيل نموذج نسوى مقبول. كما يقرران أيضا أن للمرأة دورين نمطيين أحدهما شرير ومخرب ويجب استئصاله كما يدعو النص، ودور آخر فاضل وبناء؛ لكنه فى التحليل الأخير لا يجاوز كونه تسكينا للرجل وتصحيح مساره. وبالتالي فقد نجحت شهرزاد فى إنقاذ مجتمعها من شرور الملك من خلال خضوعها واستئناسها له، لا عبر مقاومتها وتحديها ومعارضتها ومطالبتها بحقوقها باعتبارها إنسانا. أى أن القصة الإطارية تقدم صورة رومانسية لعلاقة المرأة المحكومة بالرجل الحاكم، ونموذجا أيديولوجيا مزيفا لمجتمع مثالى سعيد.

ونحن بدورنا نؤيد رأى الأول لرضا غالب الذى يشير لنجاح شهرزاد، فى تحقيق الحياة لدى الطرفين. فعندما استحلقت شهرزاد شهریار بأولادهما الذكور الثلاثة للعفو عنها فى خاتمة <الليالى>، أجابها شهریار أنه لا يحتاج شفاعة الذكور لكونه عفا عنها منذ زمن بعيد بعد أن اطمأن تماما إلى عفتها وطهارتها.

الباب الثانى
"شهرزاد"
توفيق الحكيم

الفصل الأول

شهرزاد و مفهوم تطبيق التعادلية

استلهم توفيق الحكيم المادة الفنية لكثير من أعماله من تراث التاريخ والأساطير والقرآن الكريم، كما تجلّى بوضوح فى مسرحياته <شهرزاد> و<أهل الكهف> و<إيزيس> و<بجماليون> و<السلطان الحائر> و<سليمان الحكيم> و<أوديب> وغيرهم. وقد حاول التوفيق بين هذه الخامة الإبداعية وبين فكره وقضاياها التى تشغله ويريد طرحها، بما يتناسب مع أيديولوجيته وفلسفته الخاصة. وقد برر توفيق الحكيم هذا التوجه بإيمانه بوجود رواسب من آلاف السنين راسخة فى وجدان الشعب، وأن استلهامه التراث والأساطير ليس سوى محاولة منه لمد حبل يربط حياتنا الروحية والفكرية فى أطوارها المختلفة. ولا يكمن الفن لدى الحكيم فى الهيكل، بل فى الثوب الجديد الذى يلبسه للهيكل القديم؛ أى أنه - على حد تعبيره - الكسوة المتجددة لكعبة لا تتغير. ويحمل فعل استلهام التاريخ والأسطورة فى حد ذاته عدة وظائف يقوم بها تلقائيا لتتفاعل مع المتلقى، لكن هذه الوظائف أو المميزات مشروطة بمدى موهبة المؤلف وتمكنه من أدوات عمله.. "الاستعانة بالتاريخ والأسطورة.. وهذه تساعد المشاهد على الاقتناع بالشخصية والحدث، لأن المشاهد يرى فى الشخصيات التاريخية والأسطورية حقائق مسلما بها. وفى هذه الحالة لا يطلب المشاهد الواقعية بقدر ما يرتفع بخياله إلى جو من التاريخ والأسطورة. ولكن هذا لا يتم لدى المشاهد بنجاح إلا إذا أجاد المسرحى حبك العقدة وتلاحم الشخصيات ووضوح سماتها. هذه الظاهرة تراها واضحة فى مسرحيات الحكيم التى اتخذت الأسطورة والتاريخ عنصرين فاعلين فيها مثل أهل الكهف وشهرزاد." (٦١)

* مفهوم المسرح الذهنى

لن نستطيع بدء تحليل جدلية العلاقة الوثيقة بين تعادلية توفيق الحكيم ومسرحية <شهرزاد>، قبل التوقف عند مفهوم <المسرح الذهنى> الذى أطلقه الحكيم على بعض أعماله ومن بينها مسرحية <شهرزاد>. ذلك

^{٦١} - محمد زكى العشماوى - البناء الدرامى.. لمسرح الحكيم.. - توفيق الحكيم - الأديب. المفكر. الإنسان - وزارة الثقافة - المركز القومى للآداب - الكتاب التذكارى - العدد الأول - ب. ت - ص ٢٠

لما أثاره هذا المسمى من جدل كبير بين النقاد عن حقيقته وقيمته ومواصفاته وقدراته ومميزاته وسليباته، ولمدى ارتباط هذا المسرح الذهني بواقع المجتمع المعاش بقضاياه وصراعاته.

فسر الحكيم مسرحه الذهني أو الفكرى بأنه المسرح الذى يقوم على الصراع بين الأفكار، وقد لجأ إليه لأنه الأكثر ملاءمة للصراعات الفكرية المطروحة فى مسرحياته. فلا يمكن تجسيد الصراع بين الإنسان وبين القوى الخفية التى هى أكثر من الإنسان مثل الزمن أو المكان حتى يلائم المسرح المادى، إلا إذا انتهج طريقة التجسيد الوثنية التى اتبعها أشيل مثلاً عندما جعل القوة والبحر أشخاصاً قائمة بالكلم. ولا يعتقد الحكيم أن العقلية العربية تستسيغ هذا الأمر، وهى التى جردت <الله> من كل تجسيد وأجبرت ذهنها على قبوله متمثلاً فى <الفكرة> وحدها عارية منزهة عن كل غلاف كثيف خارجى. كما أكد الحكيم أن هذا المسرح لابد أن يكون بطبيعة الحال رمزياً، لأن الرمز من وجهة نظره ما هو إلا انعكاس لعمومية الفكرة التى تقوم عليها المسرحية. وتتحدى هذه الفكرة فى مفهومها حدود وقائع الشخصية وصفاتها، فهى ليست فكرة تخص أحد الناس دون غيره بل هى رمز لطابع بشرى شامل. وعلى الجانب الآخر أبدى محمد مندور اعتراضه على تصنيف هذا المسرح بالمسرح الذهني، لأنه يرى أن قيام هذه المسرحيات على فروض فكرية يجعل من الأفضل أن نطلق عليه <المسرح التجريدى>، حيث لا تنتمى للمسرح الذهني الذى يجده عند إبسن وبرنارد شو. وإذا افترضنا جدلاً صحة تسمية هذا المسرح بالذهني، فإنه ليس من اختراع الحكيم فى شىء..

"والمسرح الذهني فن لم يبتكره توفيق الحكيم. بل هو اتجاه عام ظهر فى القرن الماضى فى الآداب العالمية فيما يسمى بالدراما الحديثة التى ابتدأها إبسن والنرويجي، ثم أمعن فى هذا الاتجاه برنارد شو الأيرلندي. ويعتبر مسرح سارتر هو الآخر من النوع الذهني. ولكن هؤلاء العمالقة يجمعون فى مسرحهم بين الرمزية الواقعية ويجعلون الشخصيات الحية طرفاً فى الصراع حتى ولو كان هذا الصراع ذهنياً خالصاً وهم بذلك يظلون داخل المفهوم الدرامى التقليدى للمسرح منذ أن وضع الإغريق القدماء أصوله الفنية، بل من الممكن أن نزعّم أن المسرح الذهني بالمعنى الذى يفهمه توفيق الحكيم قد عرفه اليونان أنفسهم فى الصراع بين الإنسان والقدر مثلاً على نحو ما نشاهد فى مسرحية <أوديب ملكاً> لسوفوكليس، أو بمعنى أدق الصراع بين الإنسان والحقيقة فى تلك المسرحية العاتية." (٦٣)

وعن قيمة المسرح الذهني ركز بعض النقاد على نقطتين سلبيتين بالتحديد. الأولى ابتعاد شخصيات مسرح الحكيم الذهني عن الحيوية والتفاعل النابض رغم إجادته الكبيرة فى اختيار القضايا والصراعات التى

٦٣ - محمد مندور - مسرح توفيق الحكيم - الطبعة الثالثة - دار نهضة مصر للطباعة والنشر - ب. ت - ص ٤٠

يطرحها، استنادا على اعتراف الحكيم نفسه بأنه جعل شخصياته المسرحية تغلب عليها الناحية الأسطورية فأصبحت أفكارا تتحرك فى المطلق من المعانى مرتدية أثواب الرموز. ثانيا إن الحكيم ظل متشبثا ببرجه العاجى وطرح فى مسرحه قضايا فلسفية تتحرك فى فلك التجريد، لا علاقة له بأهل الأرض ومعاناتهم ومشكلاتهم وصراعاتهم وأحلامهم. ولم يلتفت هؤلاء النقاد لتعريف الحكيم الواضح للفن بوصفه أداة الإنسانية لتأمل ملامحها ومعرفة نفسها، لأن الفن من وجهة نظره ليس مجرد تعبير عن مشاعر الإنسان الذاتية فحسب لكنه تفسير للحياة ونقدها فى ذات الوقت. وعلى النقيض يرى غالى شكرى أن الحكيم كان على العكس شديد الالتصاق بقضايا وطنه على غير ما يبدو تماما..

"ولهذا كان الشكل المسرحى لأعماله هو المرادف الموضوعى لعزله العاجية. وقد تسبب هذان العاملان كما قلت فى تصور البعض لتوفيق الحكيم على أنه فنان البرج العاجى، أى المنفصل عن قضايا العصر ومشكلات المجتمع. وليس هذا صحيحا، لأن هذا النوع من التفكير مصدره الخلط بين الشكل والمضمون فى حياة توفيق الحكيم وفنه. فقضايا العصر ومشكلات المجتمع هى <المضمون> وليست الشكل." (٦٣)

وتؤيد سهير القلماوى هذا التوجه التحليلى عندما أوضحت أن المسرحية الذهنية التى رآها البعض تمثل تحليقا فى السماء انطلاقا من برج عاجى هى فى الواقع مرتبطة بالأرض، ولولا ارتباطها بالأرض لما أثارت هذا الصراع المأسوى الذى بنى عليه الحكيم مسرحه.

"من هنا كانت المسؤولية الحضارية والإنسانية الجسيمة الملقاة على عاتق الأديب والفنان، إذ يرى الحكيم أن الأديب أو الفنان إذا لم يشعر أنه مسئول عن مصير الإنسان وحضارة الإنسان فى الغد، وأنه يمكنه أن يكافح بوسائله التى يحذقها، تبعا لطبيعته واستعداداته وكفايته وأسلوب تعبيره وإبداعه، إذا لم يشعر بهذه المسؤولية فقد نام الحارس الوحيد للحضارة الإنسانية، بعد أن فقد الرؤية النقدية والتقدمية والتصحيحية للإعوجاج البشرى." (٦٤). ومن خلال تحليل مسرحية <شهرزاد> وأبعاد صراعاتها ورموزها، ستتطرق الباحثة لهاتين النقطتين بالضرورة لتبين مدى صحة هذه الآراء..

من البديهي أن هذا المسرح الذهنى واتجاه توفيق الحكيم لاستلهاام الأسطورة والتاريخ والقرآن الكريم لم ينشأ من فراغ، بل كان وثيق الارتباط بالظروف المحيطة فى الوطن على كافة المستويات خاصة أن <شهرزاد>

^{٦٣} - غالى شكرى - ثورة المعتزل دراسة فى أدب توفيق الحكيم / الجيل والطبقة والرؤيا - الهيئة المصرية العامة للكتاب -

١٩٩٥ - ص ٤٢

^{٦٤} - نبيل راغب - توفيق الحكيم ناقدا مسرحيا - المركز القومى للمسرح - وزارة الثقافة - ١٩٩٩ - ص ١٠٥

صدرت عام ١٩٣٤، وهى المرحلة التاريخية التى شهدت تقلبات سياسية واجتماعية وثقافية عديدة فى مصر. وقد اعتبر بعض النقاد نشأة المسرح الذهنى فى حد ذاته نقطة تحول فى الفكر العربى، وهو ما يدحض الآراء التى تؤكد انفصاله عن قضايا المجتمع. كما توقف الكثير من النقاد الغربيين أمام سبب نشأة المسرح الذهنى فى هذه المرحلة الحرجة من القرن السابق، وربطوا بينها وبين قلق النهضة الحضارية التى تحاول مصر القيام بها تاركة وراءها صراعات المقدسات والغيبىات التى لا تواكب التطور التاريخى الجارى. فأصبح هناك صراع بين الوجود الأسطورى لمصر والوجود الواقعى، بالإضافة لعوامل التأثير الطبيعى بالفكر الغربى المتفاعل مع الفكر الإسلامى المتأصل فى القلوب والعقول؛ وهذا ما بنى عليه هؤلاء النقاد تحليلهم لهذه الأعمال المسرحية.

"<توفيق الحكيم وتحول الفكر العربى> موضوع شغل الباحثين الأجانب وآخرهم عهدا بذلك المستشرق اليوغوسلافى الدكتور سليمان جروز دانيتش أستاذ الأدب العربى بجامعة سراييفو بيوغوسلافيا والذى حصل على درجة الدكتوراه عن موضوع (التحول الفكرى للعرب والمسرحيات الذهنية عند توفيق الحكيم). وقد ركز المستشرق بحثه على المسرحيات الذهنية التى يستطيع الباحث أن يرى من خلالها نقطة التحول فى التفكير العربى، ذلك أن العرب الآن فى مرحلة تحول حضارى عظيم، وأن أهم عناصر أى حضارة هى طريقة التفكير، أو على الأصح تغيير طريقة التفكير التى تنتج عنها أفكار جديدة تؤدى إلى رؤية جديدة للعالم. ويرى الباحث اليوغوسلافى أن توفيق الحكيم فى مسرحياته الذهنية قد عبر عن طريقة التفكير العربى وانتقالها من روح القرون الوسطى، أى روح التفكير الإقطاعى الزراعى المبنى على العقائدية الميتافيزيقية الجامدة بالنسبة إلى موقف الإنسان من الطبيعة والتاريخ والكون، إلى طريقة التفكير الحديثة بالنسبة إلى موقف الإنسان ونظرته المتحركة والطليقة إلى مصيره."^(٦٥)

ويقتررب الفرنسى أ. بابا دوبولو أكثر من وقائع التاريخ المصرى، ويربط بين مسرح الحكيم الذهنى ووقائع ملموسة محددة بشكل ليس متفهما فقط لأحداث التاريخ، بل واعيا أيضا بطبيعة الإنسان المصرى بمعتقداته ومسلماته الروحية والدينية التى يحيا بها عفويا..

"وكانت مصر قد شرعت تجتاز مرحلة حاسمة دقيقة من تاريخها، فى السنوات الأخيرة للحرب العالمية الأولى... مرحلة كان مقدرها لها أن تحدث

^{٦٥} - محمد شلبى - مع رواد الفكر والفن - الهيئة المصرية العامة للكتاب - ١٩٨٢ - ص ٤٥/٤٦

تحولا بعيد المدى فى نفوس جميع شباب ذلك العهد. ذلك لأن الثورة الوطنية التى امتدت من سنة ١٩١٩ م إلى سنة ١٩٢٢ م كانت جماع قرن كامل من التقدم والرقى، امتدت فيه يد التطور الحديث إلى كل ناحية فى البلاد التى تفتحت للأفكار الحديثة التى كانت فى تفاعل وتخمير مستمرين فى أوروبا منذ الثورة الفرنسية حتى الثورة الروسية. وكانت الآراء الخاصة بالقومية وبالديموقراطية السياسية والاجتماعية قد تغلغلت فى مصر إلى حد بعيد بفضل الصفوة المثقفة من أبناء مصر، والذين تعلموا فى فرنسا...^(٦٦)

وأخيرا يؤكد بعض النقاد أن المسرح الذهنى لا يصلح إلا للقراءة، وهو ما أوحى به إليهم توفيق الحكيم ذاته. بينما يرى نبيل راغب خطأ هذا الاعتقاد:

"وبالتالى لا يقصد الحكيم بالمسرح الذهنى المسرح المقروء بصفة محددة، بل يقصد المسرح الفكرى الجاد الذى يشعل جذوة التفكير الموضوعى وغير التقليدى عند المشاهدين. المسرح الذى يتخذ من ذهن المشاهد منصة له بعيدا عن وسائل الجذب الفج والإثارة الرخيصة. ولا شك أنه مسرح يحتاج إلى مهارة معينة وثقافة واسعة وفكر عميق من المخرج الذى يتصدى لمثل هذه الأعمال المسرحية حتى يستطيع أن يصل بها إلى الجمهور. وكعادة توفيق الحكيم العملية والواقعية، فإنه إذا لم يعثر على هذا الطراز الفريد من المخرجين، فإنه يقنع بنشر مسرحيته فى كتاب حتى تكون تحت طلب القراء أو النقاد أو الدارسين. أى أن قضية المسرح الذهنى كانت نتيجة مباشرة لندرة المخرجين القادرين على تقديم هذا النوع من العروض المسرحية، ونتيجة أيضا لغياب الجمهور المثقف الواعى الذى يمكنه استيعاب مثل هذه الأعمال الراقية، خاصة فى جيل توفيق الحكيم الذى اعتاد مساح عماد الدين وروض الفرج واسكتشات كشكش بيه عمدة كفر البلاص".^(٦٧)

أما فيما يخص <شهرزاد> داخل منظومة هذا الارتباط الوثيق فيحلله غالى شكرى بقوله، إنه بالرغم من أن <شهرزاد> دراما أسطورية تعتمد على الإطلاق والتعميم، إلا أنها شديدة الارتباط بتلك المرحلة التاريخية التى صدرت خلالها. ويقصد مرحلة الأزمة الشاملة للنظام الرأسمالى والابتعاد النسبى عن التجربة الاشتراكية فى مهادها التطبيقية وأصولها النظرية على السواء، وهى المرحلة السابقة على الحرب العالمية الثانية مباشرة حيث تتسم بالعموض

^{٦٦} - أ. بابا دوبرولو - توفيق الحكيم وعمله الأدبى - السلطان الحائر - توفيق الحكيم - ترجمة عبد الغفار مكاوى -

مكتبة مصر - ١٩٨٨ - ص ١٧٩

^{٦٧} - نبيل راغب - توفيق الحكيم ناقدا مسرحيا - مرجع سابق - ص ١٩٨/١٩٩

والتوتر. كما تعتبر المنعطف فى تاريخ الإنسان الذى جذب الحكيم إلى عالم المطلقات، وإن اتصل هذا العالم بأعمق هموم البشر وأدق خلجاتهم.

لكن مسرحية <شهرزاد> لتوفيق الحكيم لا تحمل فقط خلفية وطنية محلية من الأفكار والمعتقدات، بل هى انعكاس لفكر الحكيم الشرقى الذى صدم فى عقلية الغرب بمفهوم الإنسان لحريته المطلقة أمام مصيره، بعدما قام بتأليه نفسه وإعلان موت الإله الحقيقى. فالإنسان الحر الذى لا شريك له ولا سلطان لقدر عليه مع ما ركب فيه من غرائز الحرب والكفاح، عندما جحد وجود غيره على الأرض وأنكر كل قوة غير قوته فى الدنيا لم يجد ما يوجه إليه غرائز حربه ونشاط كفاحه غير نفسه؛ فانقلب محاربا نفسه هادما لذاته.

"لم تعد مأساة الإنسان تتمثل فى قوى قدرية غيبية أو ميتافيزيقية لا قبل له بها، بل أصبحت تتمثل فيه هو نفسه الأمانة بالسوء التى تجعله يخشى دماره المادى بيده هو نفسه." (٦٨)

وقد قصدنا هنا التوقف تحديدا أمام التفسيرين المتعلقين بمدى ارتباط مسرحية <شهرزاد> بتقلبات مصر التاريخية والحضارية والثقافية من جهة، وبمنظور الغرب لحرية الإنسان من جهة أخرى، لما لهما من دور لا غنى عنه فى تحليل دلالات رموز الشخصيات وتأويلات صراعات المسرحية فيما بعد تفصيلا.

وسنعمد فى هذا الباب كثيرا على آراء توفيق الحكيم ذاته، حيث قدم لنا بنفسه عبر كتبه ومقالاته العديد من التفسيرات والتحليلات لأعماله وفتح الكثير من الأبواب المغلقة؛ وهو أمر غريب أن يتولى المؤلف عملية الإبداع وعملية تحليل أعماله فى نفس الوقت..

"ونظرا لإحساس الحكيم بمسئوليات الريادة، خاصة فى مجال المسرح، فإنه وجد من العبث وتضييع الجهد والطاقة أن يقتصر جهده النقدى على أن يندب حظ المسرح المصرى فى افتقاره إلى حركة نقدية بناءة وواعية وناضجة، وسرعان ما بدأ بنفسه بأسلوب عملى للغاية." (٦٩)

كما سيتم التعرض بالضرورة لبعض المقارنات بين مسرحيات <شهرزاد> و<أهل الكهف> و<بجماليون> و<إيزيس> و<السلطان الحائر> و<يا طالع الشجرة>، من منطلق الأسس الفكرية وطبيعة الصراعات المشتركة بينهم

^{٦٨} - نبيل راغب - توفيق الحكيم ناقدا مسرحيا - مرجع سابق - ص ٨٣

^{٦٩} - نبيل راغب - توفيق الحكيم ناقدا مسرحيا - مرجع سابق - ص ٣٤

والقائمة على فكرة التعادلية لدى الحكيم، ومن منطلق بديهية أن عمل المؤلف ما هو إلا وحدة متصلة فى تيار إبداعه العام.

* فرضيات التعادلية وتفسيراتها

يقول توفيق الحكيم عبر صفحات كتبه مثل <التعادلية مع الإسلام والتعادلية> و<سلطان الظلام> و<ملاحم داخلية>، إن التعادلية تقوم على افتراض أن الإنسان كائن متعادل ماديا وروحيا وأنه يشترك مع كل الكائنات التى تحملها هذه الأرض المتعادلة. وبناء على هذا التعادل يفترض توازنا ثابتا غير متخلخل، بين كافة مجالات الحياة وفى مختلف مستوياتها. فالتعادلية هى حركة المقاومة والمقابلة نفسها وليست حالة التوازن الختامية التى تنتج عن المقاومة، لأن التوازن موت وجمود ومستحيل حيث إن الله وحده هو الواحد الأحد الكامل بذاته. ومع ذلك فقد أوجد بإرادته تعالى قوة أخرى مقابلة متمثلة فى الشيطان، كى تبدأ الحياة البشرية فى التلون والتحرك. وهذا يعنى أن نظرية التعادلية عند توفيق الحكيم تقوم أساسا على الثنائية التعادلية، التى تعتمد على التوازى والتفارق لا على التناقض والتفاعل. وتبدأ الحياة الإيجابية عنده من العدد اثنين، لأنه بوجود شيئين توجد العلاقة بينهما: أى الحركة والحياة. وتعتبر التعادلية فلسفة تقريرية وغائية فى نفس الوقت.. تقريرية من حيث إنها تبين لنا كيف تعمل قوانا، وغائية من حيث إنها حافزة للضعف والهزيمة على ألا يستسلما للنتيجة الحالية المؤقتة، وتذكرهما باستمرار بأن فى داخلهما عناصر قوة خفية ستتحول إلى إرادة انتصار. وهذا يعنى أن التعادلية هى عقيدة أو فكرة ترمى فى النهاية إلى إلغاء الهزيمة وإلغاء الضعف والقبح والشر أيضا عند الضرورة، لأنها لا تسلم بوجود هذه الصفات بصفة نهائية وتعتبرها حالة مؤقتة جدا للهزيمة التى تلازم المتصف بها؛ ولكن على امتداد الصراع ينقلب الميزان. كما تنبه التعادلية المهزومين والمستضعفين إلى عدم نهائية حالة الهزيمة وإلى وجود قوى أخرى معادلة أو معوضة، موجودة وجودا خفيا فى تركيب صفات الضعف وهذا ما يجعلها غائية. أما التعادل فى الأدب كما أوضحه الحكيم، فهو تعادل قوة التعبير وقوة التفسير. وعن أهمية التعادلية اليوم أكثر من أى زمن مضى خاصة فى بلاد الإسلام، يقول الحكيم إن التعادلية فى جوهرها نابعة من جوهر الإسلام، والخروج على الإسلام فى جوهره يتبعه بالضرورة خروج على جوهر التعادلية وعناصرها: العدل والتعادل والاعتدال.

وهناك ارتباط فعلى بين نظرية التعادلية وبين تطور الحضارات فى الكون، لأن فكرة التقدم العقلى المطرد هى من أوهام العقل، فهى سراب شمس العقل فى صحرائنا الواسعة. ولا يعرف العقل غير الخط المستقيم، أما الطبيعة فلا تعرف غير محيط الدائرة. والدليل على ذلك أنه بعد نهار الإغريق جاء ليل القرون الوسطى، لكن ليس كل ليل ظلاما. فقد يخيم الظلام على أول الليل ثم يطلع القمر وتتصاعد الأحلام من جوف القلب، فتملاً الوجود جمالا ونورا من نوع آخر. كذلك لم تعرف القرون الوسطى الظلام الحالك إلا فى أول عهودها، ثم تأججت العقيدة الدينية فى النفوس واستيقظ القلب فأبدع جمالا وشعرا له مكانته، إلى جانب الجمال الذى أبدعه العقل فى نهار الإغريق.

وبمفهوم التعادلية سنجد أن هناك عملية مقابلة دائمة داخل الإنسان بين قوى العقل والقلب، فعقله يشك لكن قلبه يؤمن. ويركز الحكيم قوة العقل فى الشك وقوة القلب فى الإيمان، والإنسان هو الفريسة الوحيدة التى تتصارع فوق جسدها هاتان القوتان، وهذا الصراع هو روح المأساة الكبرى فى دورة حياة الإنسان. ثم يعود الحكيم ويربط بين الكون والإنسان، حيث يقول إن قوى الليل والقمر والشمس فى الكون يماثلها الغريزة والقلب والعقل فى الإنسان. وتبادل المجموعتان التأثير فيما بينهما، وتتركان فى الوقت نفسه طابعهما على حضارة الإنسان وثقافته الروحية.

ونصل إلى أحد أهم مفاهيم تعادلية الحكيم وهى المتعلقة بحرية الإنسان.. فإرادة الإنسان عنده حرة، لكنها حرة مقيدة فى حدود خاصة. وتمثل هذه الحدود قوانين ونواميس، لكنها ليست إرادات طاغية أو مصادفات طارئة. ويعترف الحكيم أن الإنسان المتعادل عاجز فى النهاية أمام مصيره الذى تدفعه إليه تلك القوانين، التى يحاول دائما أن يتخطاها أو يحطمها. فأزمة الإنسان اليوم هى حربه ضد نفسه، وهو لم يعد فى غروره يريد سوى الحرية المطلقة. ولم يعد يرى القوى الأخرى غير المنظورة التى تحرك وجوده وتلعب بمصيره، وتستوجب نضاله وتتطلب تفكيره. ويلخص الحكيم مأساة الإنسان وعظمته فى نفس الوقت، فى أنه مع اعترافه بهذه القوانين يقاومها ويتحداها، أو يعمل كما لو كان يستطيع الفكك منها ودحضها، مع أنه عقليا يدرك استحالة ذلك. وفى هذا تأييد لعبارة جان جاك روسو التى افتتح بها كتابه <<العقد الاجتماعى>> عندما قال: [ولد الانسان حرا لكنه فى كل مكان مكبل بالقيود].

استقبل النقاد هذه الشروحات لتعادلية الحكيم، ووقفوا بعد تحليلها بين مؤيد ومعارض. ومن بين كم الآراء الضخم الذى ناقش تعادلية الحكيم بوجهات

نظر مختلفة، سنتوقف فقط أمام بعض الآراء بعينها المتداخلة فى تحليلها لمسرحية <شهرزاد>.

بداية يوضح حسن عطية أن مفهوم التعادلية ليس من ابتكار توفيق الحكيم، لكنه فى الحقيقة امتداد لفكر سابق عبر حقب زمنية مختلفة.. "إن فلسفة الحكيم <التعادلية> ذات طابع كلى، وهى تشكل القانون الأساسى للحكيم المفكر والفنان والمواطن الاجتماعى معا، وهى حجر الزاوية فى فلسفة الحكيم الإنسانية والفنية والاجتماعية، وهى فى ذات الوقت تمثل تيارا ممتدا فى التراث الفكرى القديم الحديث معا، نجد ذلك فى محاولات التوفيق بين الشريعة والفلسفة، خاصة عند الفيلسوف العربى الأندلسى ابن رشد، ومحاولات التوفيق بين أفلاطون وأرسطو، أو بين الاتجاه الصوفى والاتجاه العلمى التجريبي، كما عند ابن سينا مثلا، وحديثا فى التوفيق بين الدين والعقل عند محمد عبده، أو بين الدين والعلم فى التجريبتين السياسيتين البعثية السورية والناصرية المصرية." (٧٠)

وفى الجانب المعارض يقف غالى شكرى الذى يطرح للمناقشة الفرض النظرى بأن الكون متعادل، ويقول إنه فرض لا أساس له فى أرض المعرفة الإنسانية التى تجاوزت المفهوم الثنائى إلى مفهوم التناقض كما تجاوزت الكون إلى الحركة. ثم يبدى اعتراضا جذريا على أساس التعادلية.. "ولكن الحكيم فى الوقت الذى وقف فيه مع بداية الطريق الصحيح كان قد بدأ المسير فى منعطف مسدود من منعطفات هذا الطريق. ذلك المنعطف الذى يتراءى لنا من <التبسيط المذهل> لفكرة التناقض، للدرجة التى لا يلتقط معها سوى القشور السطحية المكبرة كالليل والنهار فى الطبيعة والخير والشر فى الأخلاق والرجل والمرأة فى الإنسان، إلى غير ذلك من <الثنائيات> كما دعوتها منذ قليل، رافضا تسميتها بالمتناقضات." (٧١)

وبهذا نكون قد أوفينا استعراض خلاصة كافة الخلفيات التاريخية والفلسفية لمسرحية <شهرزاد>، ويحسن بنا أن نتعرف أولا على مواصفات المسرحية الجيدة بصفة عامة لنرى إلى أى مدى تنطبق هذه المواصفات على <شهرزاد> الحكيم..

٧٠ - حسن عطية - الحكيم عصفور النهضة وسؤاله الحيوى - مجلة المسرح - الهيئة المصرية العامة للكتاب - العدد ١٢١ -

ديسمبر ١٩٩٨ - ص ٦٠

٧١ - غالى شكرى - ثورة المعتزل دراسة فى أدب توفيق الحكيم / الجبل والطبقة والرؤيا - مرجع سابق - ص ٩٣

"وأية مسرحية جيدة وعميقة تلتزم بالتشكيل الزمنى المتصاعد، ونعنى به الحكمة المتطورة بصورة منطقية، وإلى جانبها تشكيل استعارى آخر، يعتمد على الإيحاء والرمز والاستعارة، متجانسا مع المعنى الكلى للمسرحية. وتأتى أهمية هذا الجانب من كون أنه يصل بالصراع على مستوى الوقائع إلى نهايته، أعنى الوقائع المحسوسة متناغما مع البناء الذهنى يثرى معنى الصراع، ويصل به إلى ذروة التنوير فى الوقت نفسه." (٧٢)

* مدلولات ورموز الشخصيات

يقول الحكيم إن الشخصية المسرحية تتخلق من القضية والموقف، وقد سبق أيضا اعترافه بجعله شخصياته تتصارع عبر المطلق من المعانى وليس من أجل قضايا عاطفية أو شخصية، ومن ثم كان لابد لها أن ترتدى أثواب الرموز. ولنحتفظ بهذا التحليل فى الخلفية إضافة إلى ما سبق أن عرضناه من أسس التعادلية، ونرى كيف تعامل الحكيم مع شخصياته فى مسرحيته <شهرزاد>..

استلهم الحكيم بعض أبطال الحكاية الإطار وتخطى تيمة الخيانة التقليدية، ليبدأ أحداث الصراع من النهاية أى منذ الليلة الثانية بعد الألف عندما توقفت شهرزاد عن الحكى. وأصبحنا الآن نتعامل مع الشخصيات الدرامية (شهرزاد وشهريار والعبد) بمنظور مختلف تماما، عما ساقه لنا راوى <ألف ليلة وليلة> الأصلية. وقد ابتكر الحكيم بقية الشخصيات الدرامية (الوزير قمر والساحر وساكن الدن والزاهدة وصاحب الخان أبو ميسور واستبدل السياف بالجلاد)، ثم وظفهم جميعا فى جدلية من العلاقات الفاعلة داخل النسق الدرامى المطروح بما يتوافق مع رؤيته. ففى عالم شهرزاد الحكيم لم نعد نرى شهريار المنهار من فعل الخيانة أو القاتل كل ليلة عذراء أو المستمتع والمستمتع بفضول طفولى بحكايات شهرزاد، لكننا تخطينا هذه المراحل جميعا لتعامل الآن مع نتائجها وما بعدها.

لقد تحول الملك إلى شهريار آخر يترفع عن القلب والرغبة والجسد، باعتراضه الصريح دائما <شبع من الأجساد>، وأصبح همه الوحيد ومصدر قلقه الشائك محاولته معرفة ماهية شهرزاد بأى وسيلة كانت.

^{٧٢} - عبد العزيز النعمانى - الذهنية فى مسرح الحكيم - توفيق الحكيم - الأديب. المفكر. الإنسان - وزارة الثقافة - المركز القومى للآداب - الكتاب التذكارى - العدد الأول - ب. ت - ص ٩٧ (٧٣)

صنع توفيق الحكيم دائرة درامية محكمة مكونة من شهریار ووزیره قمر والعبد، وجعلهم جميعاً بمدلولاتهم ورموزهم المكثفة المجردة يدورون فى فلك شهرزاد. وتبتعد هذه الدائرة بمغزاها وتأويلاتها وبناء التركيبة الدرامية لشخصياتها، عن صراع الحكاية الإطار <لألف ليلة وليلة> الأصلی. وأصبحت القضية التى تطرحها <شهرزاد> هى البطل الدرامى الحقيقى لهذه المسرحية.. "كى نعرف كيف تضم الرموز الأشياء مع بعضها يجب أن ننظر بمثابة أكثر ومن وجهات نظر أخرى لأمر تم تناولها من قبل؛ ويجب أيضا ملاحظة الترتيبات والاستنتاجات الأخرى." (٧٣)

ونلاحظ أن جميع الشخصيات كانت تحرص على ألا تتعامل مع شهرزاد على حالها مغلفة بأسرارها، بل كانت تشغل نفسها دائما بفك شفرتها وتوجيه نفس التساؤل الشغوف إليها <من أنت؟!>. ولهذا كان كل منهم يراها حسب أيديولوجيته وحسب الرمز الذى يمثله. أما شهرزاد فهى تحمل رمز سر الطبيعة الذى يفتش عنه شهریار، هى الشمس تهدى نورها من تحب، هى المعرفة الكاملة ومنتهى التوازن وقمة التعادلية الذى يستحيل الوصول إليه، هى ماهية الحقيقة والوجود الإلهى، هى الحياة والروح ومحور الوجود. "وهى تحمل بين جوانحها لغز أبى الهول الخالد - ومن ثم لا بد للإنسان من أن يسعى كى يفك طلاسمه." (٧٤). وإذا كانت شهرزاد الحكاية الإطار <لألف ليلة وليلة> قد استطاعت ترويض شهریار حتى عفا عنها، فماذا بوسع شهرزاد توفيق الحكيم أن تفعل إذا كان شهریار الإنسان لم يعد يطبق حدوده البشرية وقيود الزمن والمكان، وأصبح رمز العقل المجرد المتمرد على كل شىء. فقد تخلص مريضها شهریار عن الغريزة الممثلة فى العبد، وخلع عن نفسه أيضا آدمية القلب الممثل فى الوزير قمر، وتفرغ للاعتماد على قدرات ذاته أى على العقل المجرد وحده يستخدمه فى الوصول للمعرفة المطلقة. ولم يدرك شهریار حقيقة أنه ليس إلا شعرة بيضاء، ستنزعها الطبيعة وقتما شاء وتستبدلها بشهریار آخر وهكذا.

بدأ توفيق الحكيم مسرحيته بمشهد افتتاحى يقدم حواراً محكماً بين العبد والجلاد، وظفه ليمهد بالإخبار عن شهریار الذى فقد ذاته وأصبح ذاهلاً فى قصره حبس نفسه يتطلع إلى لاشىء. كما وظف المشهد أيضاً وما يطرحه من طبيعة حوار، لإضاءة مفاتيح شخصيات المتحدثين والغائبين وللتمهيد للجو

⁷³ - William York Tindall - The Literary Symbol - Indiana : University Press Bloomington , 1962 - p. 191

^{٧٤} - نوال زين الدين - اللامعقول والزمان والمطلق فى مسرح توفيق الحكيم - دراسات أدبية - الهيئة المصرية العامة للكتاب - ١٩٩٨ - ص ٢٢٩

العام لهذه المسرحية الذهنية."إن الجو العام للمسرحية، الذى يمكن أن نطلق عليه جهاز المسرحية العصبى، هو فى الحقيقة مسألة إعداد وتحضير سليم."^(٧٥). ومن ثم أصبحت الساحة الدرامية ممهدة لاستقبال أول ظهور لشخصية شهریار فى ثوبه الجديد، بعد أن أساء استيعاب انفتاح البصيرة الناتج عن حكايات شهرزاد، وتصور أن العقل الخالص هو الآداة الوحيدة للمعرفة وتطور الكون وارتقاء الحضارات. وقد لجأ شهریار للسحر وقتل زاهدة وساكن الدن، لا لينتقم هذه المرة من خيانة زوجته الأولى ولا بغرض الشغف الجنسي، كما كان يسوق المبرر الدرامى فى الحكاية الإطار >لألف ليلة وليلة<. فهو الآن يخضع لقوى السحر ويقتل بنفسه بدلا من تكليف الجلاد، ليصل إلى الأسرار العليا منتهجا المنطق المكيف لى أن الغاية تبرر الوسيلة. والحقيقة أنه بفعل القتل هذا يكون على وشك التخلص النهائى من شهریار القديم قبل لقاء شهرزاد، ومن شهریار بعد انتهاء الراوية من سرد الليالى حتى لحظة العفو عنها. ويجسد شهریار الآن مرحلة الضياع الكامل التى ألقى نفسه فيها بإرادته، ويدل فعليا على عزمه التخلص من مرحلة غريزة الجسد الشبقية محركه الأول فيما سبق والقلب المحرك للمشاعر. ولم ينتبه شهریار أنه عندما ينتزع من داخله كل ما يتوهم أنه يعطله عن مهمة الوعى والإدراك بعقله المجرد، فهو بذلك يتخلص من تركيبة الحياة ذاتها رغم بديهة هذه الحقيقة. وقد اختار الحكيم أن يكون يوم القتل هو نفس يوم الاحتفال بعيد العذراوات، أى بافتراض شفاء شهریار وانتصار شهرزاد واعتدال ميزان الوجود الذى اختل بقتله العذارى تحديدا. إذن فهناك انتكاسة شديدة قد اجتاحت شهریار لتعلن على الملأ النتيجة الدرامية للمرحلة الزمنية، التى لم نشهدها بين شهرزاد وشهریار منذ لحظة العفو عنها وحتى قبيل المشهد الافتتاحى. وعندما يهزم الطبيب والمريض أى شهرزاد وشهریار فى نفس الوقت، تصبح الهزيمة أشد قسوة وعنفا ويزداد تساقط الضحايا دون ذنب جنوا. وقد باءت كل محاولات شهریار للمعرفة بوسيلة العقل المجرد وحده دون الغريزة والقلب بالفشل الذريع، وظل الملك كما هو يجهل ما لا يعرفه وما لا طاقة له به وهو رمز العقل الخالص، مما عرضه لسخرية شهرزاد الممتزجة بالشفقة عندما لجأ للقتل يأسا من شهرزاد، أى نفس وسيلته البربرية الوحشية قبل ظهور الراوية. ويعنى لجوء شهریار للسحر كى يعرف، أنه يلجأ للقوى الميتافيزيقية التى لا تتناسب مطلقا مع تفكير العقل المنهجي الذى يرمز إليه. وبالتالي لم يعد أمامه سوى المعرفة من إنسان مثله،

⁷⁵ - Herman Ould - The Art Of Play – Op.Cit. - p.73

يشترك معه فى الحدود الآدمية الضيقة مثل الزاهدة وساكن الدن. أى أن الحكيم يعلن بوضوح ومن المشهد الافتتاحى النتيجة النهائية المتمثلة فى عجز العقل الخالص الذى يرمز إليه شهريار، عن الوصول لأبعد طرف من الحقيقة ومعرفة ماهية الذات العليا، ذلك لأن شهريار الجديد يستخدم الوسيلة الخاطئة التى لا تتناسب مع هدفه المستحيل.

"لكن ساكن الدن لا يفضى بشئ على الإطلاق ذلك أن المنهج <الخرافى العلمى> الذى لجأ إليه <شهريار>، والذى يقوم على تنظيم العلاقات القائمة بين الأشياء تنظيماً معقولاً لا يستقيم إلا بالبحث فى <خصائص المادة>. أما حين يمتد البحث إلى الكائنات الحية، وحين يتناول الإنسانيات والمعنويات والخلق والضمير والجمال فإن التحقيق العلمى للعلاقات فى هذه الأمور يصبح عسيراً جداً." (٧٦)

و قد فسر الحكيم نظرة شهريار الصامتة المشفقة على شهريار بعد عودته مهزوماً من بيت الساحر، على لسان شهريار نفسها فى موضع آخر وهى تخاطب الحكيم فى <القصر المسحور>.. "إنى أعجب دائماً لأولئك الذين يريدون كشف أسرار الله بكلمات من قاموسهم اللغوى! أليس من المضحك أن تصطنع أيديكم الصغيرة ذلك المسبار القصير لتسبر به غور الكون؟!" (٧٧)

أصبح شهريار فى مأزق حقيقى لا يعرف ماذا يفعل أمام قصور عقله الذى لا يسعفه فى هدفه، فلم يجد أمامه مرة أخرى إلا شهريار نفسها ليسألها رغم يقينه أنها لن تجيبه ؛ لكنه الآن اعتاد التعلق بالأوهام والوصول المستمر إلى لا شئ. فقد لجأ إلى السحر ثم لسؤال شهريار المباشر ثم للتفكير وحده ثم للترحال مع قمر ودائماً النتيجة نفس الفشل، ذلك لأن شهريار إنسان غير متعادل من وجهة نظر الحكيم، وبالتالى كان لابد أن ينتهى به المطاف أن يصبح معلقاً بين السماء والأرض.

تناولنا فى الباب الأول مفهوم فعل الرحيل وتوظيف الحكاية الإطار فى <الليالى> له، للكشف عن الحقيقة بما يتناسب مع الخلفية الثقافية والاجتماعية والسياسية للمرتحل. كما يستهدف فعل الترحال المعرفة أيضاً، لكنها المعرفة الحياتية المسلمة بقصورها والمقرة بمحدودية قدرات الإنسان دون تمرد. وقد انتهج الحكيم نفس وسيلة الترحال للبحث عن المعرفة الكاملة، مع الفارق أن معاناة شهريار الهائم فى الصحراء لم تعد كما كانت فى الحكاية

^{٧٦} - نوال زين الدين - اللامعقول والزمان والمطلق فى مسرح توفيق الحكيم - مرجع سابق - ص ٢٣٤

^{٧٧} - طه حسين / توفيق الحكيم - القصر المسحور - مهرجان القراءة للجميع - الهيئة المصرية العامة للكتاب - ١٩٩٢ -

الإطار. وبالتالي أصبح شهریار يخوض صراعا جديدا للحصول على معرفة مختلفة تمام الاختلاف، ولهذا لم تحقق الرحلة أغراضها وانتهى شهریار من حيث بدأ أشد حيرة وضياعا وكأنه لم يتحرك من مكانه. وتحمل هذه الرحلة مدلولات نفسية داخلية، أكثر منها واقعية مكانية. فعندما تفرغ شهریار الذى يرافقه وزيره قمر للبحث عن هدفه داخل نفسه، لم يجد إجابة جديدة عن تساؤلاته وشكوكه اللانهاية، وعزلته هزيمته الجديدة عن حدوده البشرية أكثر وأكثر. كما أن اختيار الصحراء للترحال يعطى دلالة رمزية بالأوهام والضياع واللاهدف، وخداع منظور البصيرة المتمردة على أسوارها الآدمية. وتمثل أيضا معادلا مكانيا مجسما، لعبث وسيلة اللجوء للعقل المجرد وحده للمعرفة المطلقة. ويؤكد أيضا هذا الاختيار ما قاله الحكيم من قبل أثناء شرحه لمفهوم التعادلة، إن اللجوء للعقل المجرد وحده يلقي بصاحبه فى مجاهل الصحراء الواسعة.

"ففى الصحراء يمكن <لشهریار> أن يعثر على ذاته مرة أخرى، أى يعثر على ذاته الفطرية التى جبل عليها أول مرة يوم أن خلقه ربه روحا خالصة لم تتلبس بجسد هذا العالم. أو يمكن أن ترد إليه روحه البريئة من العلاقات الدنيوية. ففى الصحراء المترامية الأطراف، يشعر الإنسان بلانهاية الزمان والمكان ويتوحد مع عوالم مختلفة، يتوحد مع الكون، ومظاهره التى لا تحدها حدود، والتى تفضى كلها إلى الله بارئ الوجود. وقد سبقه إلى الصحراء <يمليخا> من قبل فى <أهل الكهف> بوصفه راعيا." (٧٨). ولم يؤد فعل الترحال إلى عودة شهریار وحده مهزوما، بل شاركه قمر رمز القلب الخالص نفس الهزيمة. فعاد من هذه الدورة كما بدأها دون أن تتكشف لبصيرته حقيقة الأمور، ومازال كما هو لا يرى شهرزاد إلا قلبا كبيرا كما ترشده مرآة ذاته. لهذا كان من الطبيعى أن يصدم قمر بقسوة وينهار تماما، بعد مشاهدته العبد الأسود رمز الغريزة المطلقة فى مخدع شهرزاد.

برغم أن توفيق الحكيم بدأ مسرحيته من الليلة الثانية بعد الألف، فإن الشخصيات الدرامية حول شهریار يمثلون فى الحقيقة كافة المراحل السابقة الذى كان عليها الملك فى الماضى داخل الحكاية الإطار <لألف ليلة وليلة>. وفى مرحلة قتله المستمر للعذارى بعد فض بكارتهم، كان شهریار يلعب دور العبد رمز الشبق الجنسى الذى يغلب على العقل والقلب. ويلعب أيضا دور السيف أو الجلاذ المحب للدماء بشكل غير مباشر، لأنه صاحب إصدار قرار القتل. وفى مرحلة استماعه لحكايات شهرزاد وإيناسه لها ثم عفوه عنها كان

^{٧٨} - نوال زين الدين - اللامعقول والزمان والمطلق فى مسرح توفيق الحكيم - مرجع سابق - ص ٢٣٦/٢٣٧

يلعب دور قمر رمز القلب، الذى تتفوق كفته على العقل وشبق الغريزة. وكأن الحكيم يحيط شهريار دائما بصورة المتقلبة ومراحلها السابقة فى الماضى مجسمة، ليبرز أمام شهريار هذا العقل المجرد حاليا أوجه صراعاته وحيرته المتأججة داخل منطقة اللاوعى ليحاورها ويقاومها. ولم يستطع عقل شهريار الجامد الإيمان بالحقيقة الإلهية بلا برهان أى عن طريق القلب، وبالتالي لم يكن أمامه إلا الفرار من مصيره الآدمى وقوانين الأرض التى تخلق التوازن الضرورى للإنسان روحيا وعقليا. وتكمن نقطة الضعف الأساسية التى أدت إلى دفع البطل التراجيدى شهريار لحافة الهاوية، أنه فى الحقيقة إنسان غير متعادل. ويؤكد الحكيم فى كتابه <التعادلية مع الإسلام والتعادلية> أن أولئك الذين يلجأون إلى العقل ومنطقه ليثبت لهم الإيمان، إنما يسيئون إلى مفهوم الإيمان نفسه؛ فالإيمان لا برهان عليه من خارجه. ولهذا يؤمن الحكيم أنه ليس وحده فى الكون لأنه يشعر بذلك، ولم يفقد إيمانه مطلقا لأنه فى الواقع رجل متعادل.

"ومع ذلك فليس هذا هو مكمّن القصور الوحيد، لأن شهريار لم يكتف بإقامة ضرب من التناقض بين ما ليس متناقضا بطبيعته كالتناقض بين الشعور والوعى أو بين القلب والعقل، ولكن مشكلته الكبرى أنه لم يتلمس التكامل بين ما ينبغى أن يتكامل بحسب جوهره، فالكيان البشرى مزيج عجيب من الجسدية والروحية، وهو موطن جدل دائم بين الآدمى فيه واللاآدمى، بين الفانى والباقي، بين المتغير والثابت، ويستحيل أن يبقى هذا الكيان بلا مزج. كما يتعذر أن يكتمل كيان ذلك الجوهر بغير ذلك الجدل، ومن ثم كانت شهرياد على بعض الحق حين فضحت فى شهريار ذلك الخلل المدمر بين فقدان الأدمية وفقدان القلب." (٧٩)

يحمل الوزير قمر فى مسرحية شهرياد الحكيم رمز القلب الخالص، الذى لا يرى شهرياد إلا مثله قلبا جميلا ويؤمن بها على هذه الصورة. فوظيفة القلب دائما كما يقول الحكيم هى الإيمان والحب والثبات، لمواجهة قوى فناء الزمن الحتمية وموازنة شكوك وحركة العقل المجرد الذى يرمز إليه شهريار كى تستقيم حياة الإنسان الطبيعية. وعندما أكد الحكيم على حركة الظلام والشمس والقمر المستمرة حول الطبيعة، أشار بالتبعية لحقيقة رمز الوزير قمر الذى يستمد قيمته ووجوده من توحده مع هذه المنظومة فى مسارها الطبيعى. لهذا كان قمر يحاول دائما إعادة شهريار للطريق الصحيح، أى طريق

^{٧٩} - محمد فتوح أحمد - مستويات الرمز.. فى مسرح الحكيم - توفيق الحكيم - الأديب. المفكر. الإنسان - وزارة الثقافة - المركز القومى للأدب - الكتاب التذكارى - العدد الأول - ب. ت - ص ٣٨

التزامه بأسس التعادلية ليحيا هو أيضا. وعندما تأكد الوزير أن شهریار أصبح عقلا مجردا نهائيا من القلب والغريزة ميئوسا منه، خاصة بعدما لم يحرك ساكنا لرؤية العبد فى مخدع شهرزاد، وصل قمر لذروة مأساته. فكان لابد أن يفقد وجوده لأنه لا يستطيع الحياة وحده، خارج إطار هذه المنظومة الإنسانية المقيدة للحرية التى يتمرد عليها شهریار. وفى <القصر المسحور> فسر الحكيم على لسان شهرزاد قيمة الحب أى قيمة الدلالة الرمزية للوزير قمر، عندما قالت للحكيم إن الحب الذى يهزأ به هو حقا ضعيف رقيق كالزهرة التى تعيش أكثر من يوم، لكنه دائما جميل. ولا علاقة للجمال بالزمن، فالحلظة الواحدة منه تكفى لإضاءة حياة كاملة.

ولكى تتكامل دورة الحياة لابد من وجود الظلام أى العبد رمز الغريزة الخالصة.. فالعبد كما تصفه شهرزاد ينبغى أن يكون أسود اللون وضع الأصل قبيح الصورة، تلك هى صفاته الخالدة التى تحبها شهرزاد. وترى نوال زين الدين أن العبد يرمز إلى الجسد وظلمة الليل أو ظلام الجهل ويشير إليهما معا، وأن سعيه إلى ضوء الشمس أى شهرزاد لم يكن سوى بحثه هو الآخر عن ذاته ومعنى وجوده وسط الكائنات الأخرى من الكون. بينما يرى محمد مندور فى كتابه <مسرح توفيق الحكيم> أن العبد الذى يلج على شهرزاد فى مخدعها أثناء غياب زوجها ويختفى خلف ستارة سوداء عند قدومه، ما هو إلا رغبة شهریار الجسدية وقد سبقته بالعودة إلى شهرزاد حتى يعود هو بشخصه. ويعنى هذا التحليل أن شهریار ما زلت تصارعه بقايا من الغريزة الطبيعية، بينما هو يحاول جاهدا التخلص منها نهائيا بقتلها. ولهذا لم يبد أى رد فعل عند رؤية العبد فى مخدع زوجته شهرزاد، وهو يعلم بوجوده قبل حضوره من خلال خان أبى ميسور. بينما نرى نحن أن هذا العبد يمكن أن يمثل أيضا الرغبة الخفية الكامنة فى قمر العاشق رمز القلب والعبادة المخلصة، خاصة أنه لم يقرب شهرزاد رغم همه بهذا أكثر من مرة بوضوح. وفى كل مرة كان يمنعه عائق كبير من داخله، ربما يكون سمو مكانة شهرزاد لديه لأنه لا يراها - مثل بقية الشخصيات - إلا فى مرآة نفسه قلبا كبيرا. وربما يكون خوفه من الملك شهریار بفعل الهيمنة السياسية السيادية القائمة، وربما يكون الإخلاص لملكه وتقدير قيمته بداخله حتى لو كان يتمنى أن يكون هو الطرف الآخر فى مخدعها.

وإذا كان الحوار ككل تم نسجه داخل حبكة درامية عميقة قوية، إلا أن الحوار بين شهرزاد والعبد اتسم بخصوصية متفردة من الآراء الفلسفية البليغة داخل صلب البنية الدرامية..

"شهرزاد: أتعرف كيف يقتل العبد؟

العبد : كيف؟

شهرزاد: بعته

العبد : (يضحك)

شهرزاد: أتضحك؟

العبد: ما أشد دهاءك!

شهرزاد: إنى لا أمكر، ولا أسخر.

العبد: كنت إذن تقصدين هذا حقيقة!

شهرزاد : نعم، لكن الرجل طفل. لا يعرف كيف يقتل عبدا. أتدرى كيف يقتل الكهان فى الهند الثعابين؟ ... بتركها تسعى فى رحبات المعابد." (٨٠)

وقد قام أحمد عثمان بتحليل فلسفة هذا الحوار، تحليلًا نابعا من حقيقة مفاهيم تعادلية الحكيم.. "وإذا كان الحل التعادلى الذى يقدمه توفيق الحكيم للجريمة فى كتابه <التعادلية> ليس العقاب، وإنما فعل الخير، بمعنى أن من ارتكب إثما ينبغى أن لا نحبسه أو نجده، بل نكلفه بإتيان أفعال خيرة. وهكذا فإن التحرر من الشهوة الجسدية لا يتم بالقضاء عليها، وإنما بالانطلاق فى عالم الروحانيات." (٨١)

*شهرزاد وإيزيس

إذا كانت مهمة شهرزاد <الليالى> تتمثل فى بعث شهريار لعالم الحب لتعيده إلى نفسه المسيطرة عليه، فإن مهمة شهرزاد الحكيم هى بعث شهريار الإنسان المتعادل من داخله لتتقذه من نفسه الهاربة منه. وعن مهمة البعث الخالدة يقول توفيق الحكيم، إنه بالرجوع إلى التاريخ المصرى القديم عن الموت والبعث نجد أن وسيلة البعث دائما امرأة. وتعتبر شخصية إيزيس رمز الوفاء هى نموذج المرأة المثالى لدى الحكيم، بدورها النبيل فى بعث الرجل والأمة والحضارة بأكملها. فهى تبذر الحياة والحب فى كل شىء وكل إنسان حولها، وتخلصه من شوائب ماضيه وتهيئه لحاضره ومستقبله هو

^{٨٠} - توفيق الحكيم - شهرزاد - الهيئة المصرية العامة للكتاب - الطبعة الثالثة - ١٩٧٤ - ص ١١٦/١١٧

^{٨١} - أحمد عثمان - المصادر الكلاسيكية لمسرح توفيق الحكيم - الشركة المصرية العالمية للنشر - لونجمان - ١٩٩٣ -

ومن حوله. ويؤكد نبيل راغب نفس الرأى فى كتابه <توفيق الحكيم ناقدا مسرحيا>، ويقول إن وجود إيزيس مصاد لكل مظاهر العدم والموت والضياع. فهى التى بعثت زوجها أوزوريس بعد موته وأعادت إليه الحياة، لتجسد أسطورة مصر الخالدة. وقد وضح تأثر الحكيم الشديد بشخصية إيزيس ومكانتها السامية، مما جعله يقدم لها عدة تنويعات فى الكثير من أعماله.. "إن شخصية عنان فى <الخروج من الجنة> هى الشخصية الواقعية الوحيدة التى وصفها الحكيم فى مرتبات الآلهة، بجانب شخصية شهرزاد، وبريسكا، وإيزيس." (٨٢). وقد فسر توفيق الحكيم تفصيلا القيمة الكبرى لفكرة البعث فى تكوين الحضارة المصرية القديمة التى توارثتها عنها الأجيال، والتى طرحها وعالجها دراميا مرارا فى مسرحياته، وذلك من خلال الحوار بين الإنجليزى والفرنسى فى روايته <عودة الروح>. وفى هذا الديالوج الذى وصفه بعض النقاد أنه مقحم على نسيج الرواية، ركز توفيق الحكيم على تحليل روح الأمة المصرية ووصفها على لسان الفرنسى، بأنها ذلك الكنز الذى لا يفتن إليه حتى أصحابه، لكنه يتجلى أمامهم وقت اللزوم. وهذا ما يؤكد لنا من ناحية أخرى تحليل الحكيم استلهامه الأساطير والتاريخ، وذلك لإيمانه الفعلى كما ذكرنا بوجود رواسب من آلاف السنين راسخة فى وجدان الشعب، وهو يحاول جاهدا من خلال أعماله مد حبل يربط حياتنا الروحية والفكرية فى أطوارها المختلفة. إذن فالحكيم يؤمن تماما بفكرة بعث الإنسان والأمة والحضارة بأكملها واستثارة الروح، لكن مع عدم الاعتماد السلبي على هذا الإيمان كحجة لوقوف الإنسان الذى يمثل بذرة الوطن الفكرية والثقافية محلك سر بكاء على الأطلال. أى أن الحكيم يطرح من خلال مسرحية شهرزاد فكرة البعث المتطور، أى بعث الروح بفكر جديد يساير العصر.

تمثلت أهم التنويعات التى قدمها توفيق الحكيم على إيزيس نموذجه المثالى للمرأة، فى شخصيتى شهرزاد وبطلة مسرحيته <السلطان الحائر>. وقد ربط على الراعى فى مقاله <توفيق الحكيم فنان الفرجة وفنان الفكر> بين شهرزاد والجارية بطلة السلطان الحائر التى تلعب مرة أخرى دور شهرزاد، فهى من وجهة نظره تستأنس القوى الوحشية فى السلطان وتوظفها لخير الناس. ويضيف الحكيم إلى هذا الموقف تنوعا طريفا عليه، حيث يجعل الغانية فى الوقت ذاته شهريارا أثوية تعتق ضحيتها عند الفجر عوضا عن أن <تقتلها>، فتخضعها لرغباتها الشخصية بالاحتفاظ بها وحجبها عن الخدمة العامة. إذن فالغانية هنا هى شهرزاد / شهريار معا، وكان واضحا

أنها تتنازل عن السلطان وفى حلقها غصة وفى عينيها دموع، وقد كانت ترجو لو احتفظت به رجلا لها. إنها على العكس من شهرزاد المسرحية، لا تجد من السهل عليها أن تغلو على الموقف الخاص الذى يربط بين رجل وامرأة رباطا عاطفيا وجسديا، لتتخذ موقفا عاما بضم هذه العلاقة وبضم غيرها كما تفعل شهرزاد. ومن ثم فالغاية أقرب عن سابقتها العظيمة شهرزاد إلى طبيعة الأنثى العادية، تلك الأنثى التى تبحث عن ذاتها وقلبها وسعادتها فى جوار رجل.

حاولت شهرزاد بعث آدمية شهريار من جديد، لتكف بحثه العبثى عن الحقيقة المطلقة، لكن الرغبة فى المعرفة والاختراق غير الشرعى لحجب الأسرار والتوحد مع الذات العليا، تسلطت على شهريار رمز العقل المجرد وتمكنت منه تماما، حتى أودت به فى النهاية إلى مصيره الشقى المحتوم أى إلى هلاكه.

*البحث عن المعرفة

يقول الحكيم إن أقوى خصم للإنسان دائما هو شبح يطلق عليه اسم <الحقيقة>، ولهذا حذرت شهرزاد شهريار أنه لو عرف حقيقتها فلن يطيق عشرتها لحظة، لأن الفهم الكامل لا يعنى إلا النهاية. ولم يكن شهريار هو الباحث الوحيد عن حقيقة شهرزاد، بل أصبح العبد وقمر أيضا بطلين طالما تاقا لنفس الهدف البعيد عن حدودهما الإنسانية المحدودة. وتضيف نوال زين الدين شخصية الجلاد لأبطال المسرحية المهمومين بمعرفة سر الطبيعة أو الذات العليا، وتوضح أن الجلاد باع سيفه ليشتري بثمنه أحلاما تغرقه فيها الخمر لعله يجد فيها شيئا من الحقيقة.

"ذلك لأن معاقرة الخمر تثير فى نفس <الجلاد> من القضايا ما يفضى به إلى التفكير فى عالم أكبر من العالم الحسى الذى يعيش فيه. ومعاقرة الخمر فى الأعمال الفنية، شعرا كانت أم نثرا، يقصد بها الخوض فى التجربة لتعيد تشكيل الوعى بالأشياء، وسوف يتأكد هذا المعنى فى مسرحيتنا حين نرى <شهريار> يرتاد الحانات - فيما بعد - للكشف عن عوالم أخرى وصولا إلى المعرفة."^(٨٢)

ويقف على الراعى فى مقاله <مسرحيات توفيق الحكيم الفكرية> على الاختلاف بين أسلوب شهريار، وبهادر بطل مسرحية <يا طالع الشجرة>

^{٨٢} - نوال زين الدين - اللامعقول والزمان والمطلق فى مسرح توفيق الحكيم - مرجع سابق - ص ٢٣١

للوصول إلى الحقيقة المجردة. فيقول إن شهريار حاول الوصول إلى المعرفة عن طريق الغيبات (الساحر وابنته العذراء)، وعن طريق التنقل في المكان وإلقاء الأمثلة أي الطريق التجريبي، فلم يصل إلى نتيجة وظل معلقا بين الأرض والسما. أما بهادر فإنه يحاول الوصول للمعرفة المتكاملة عن الطريق الصوفي والطريق التجريبي معا، وذلك باستخدام اندماج عفوى بينهما. وفي المقابل يربط أحمد عثمان بين نفس الصراع في شهرياد وجمالون، ويوضح أن شهرياد انتهت بالوقوع في الحفرة التي حفرتها، لأنها أحببت ذلك الرجل الذي اعتبرته أول الأمر سفاح الجنس النسائي. لكن شهريار كان قد تغير بسبب حبها الذي خلق منه رجلا آخر، فأصبح يملؤه القلق والرغبة في السمو على نفسه ومحاولة اختراق حجب الأسرار والوصول إلى الحقيقة. وهكذا تغير كل منهما ولم يعد نفس الشخص الذي كان من قبل، وهذا هو نفس ما حدث بين جمالون وجالاتيا وإسمين ونرسييس في مسرحية <جمالون>.

سبق أن ذكرنا في بداية الفصل أننا سنضع في خلفية التحليل المقدم لمسرحية <شهرياد>، هذا القلق المتزايد الملازم لإنسان العصر الحديث. وقد يكون هذا القلق هو الذي يدفع الإنسان أكثر، ناحية رغبة المعرفة المطلقة ومن ثم ناحية نهايته المحتومة. لكن الحقيقة كما تذكرها نوال زين الدين أن اكتمال المعرفة بهذا المعنى لن يتم في هذه الدنيا، لأن الإنسان لن تبلغ معرفته حد الكمال إلا حين تشرق روحه مرة أخرى برؤية الله. وهذا هو المصير النهائي الموحد الذي لاقاه شهريار و جمالون وسليمان الحكيم وأهل الكهف، ولذلك سيظل الإنسان عند الحكيم في شوق دائم للوصول إلى معرفة الله.

وبوصلنا لهذه المرحلة من استعراض تحليل رموز شخصيات مسرحية <شهرياد> الذهنية بوجهات نظر متعددة تكاملت واختلفت، يجدر بنا الآن العودة مرة أخرى لكلمات الحكيم التي يحدد من خلالها مواصفات مسرحه الفكرى أو الذهنى. يقول الحكيم إن المسرح الذهنى ليس مسرحا مجردا شأن مسرح التجريد بين بيكيت ويونسكو وأمثالهما، كما أن المسرح الفكرى يتسم بتقليدية البناء ورسم الشخصيات بمنطقها والأحداث التى تتحرك فيها. ومن أهم مميزات المسرح الفكرى أن ما يشغل شخصياته ليس موضوعا عاطفيا أو نزاعا ماديا، بقدر ما هو قضية فكرية وهذا ما نجده فى مسرح إبسن وبيراندلو وبرناردشو وجيروود وسترندينج وسارتر وكامى وشكسبير إلى حد ما فى هاملت، وكل هذه المواصفات السابق ذكرها هى ما طبقت فعليا فى مسرحية <شهرياد>. وقد توقف محمد زكى العشماوى أمام طبيعة

الصراع الفلسفى والميتافيزيقى فى المسرح الذهنى، الذى هو أقرب لطبيعة صراع المسرح الإغريقى بما أنه لا يمت بصلة للأخلاق والشخصية. ويضيف أن التأثير الواضح بالروح الإغريقى عند الحكيم، يبرز فى عنصرين هامين من عناصر البناء الفنى هما عنصر العقدة والشخص..

"الشخص عند الإغريق لا تتجاوز سبعة شخوص أو ثمانية. عند الإغريق الأمر لا يسمح بوجود شخوص ثانوية حرصا على التركيز على خط الفعل الأول والرئيسى منذ البداية إلى النهاية. والهدف من الشخص هو خدمة الحدث وتنميته فى غير إسراف أو استطراد. كما أن الحدث هو كذلك فى خدمة الشخصية. فالشخصية المسرحية تتخلق من التفاعل القائم بين الأحداث والشخوص وبينها وبين القضية والموقف الذى يود الكاتب أن يثيره. فالجزء فى خدمة الكل والكل فى خدمة الجزء." (٨٤)

يقول الحكيم فى كتابه <التعادلية مع الاسلام والتعادلية> إن أحد النقاد الأجانب توصل إلى أن مسرحه يقوم على أشخاص تتحدد مراكزهم لا بالنسبة إلى الخير والشر، بل بالنسبة إلى الحقيقة والواقع. ويقر الحكيم هذا التحليل ويؤكد أنه لم يبرز قط أشخاصا ينتمون إلى الخير مطلقا أو إلى الشر مطلقا، فهو يرفض هذه الفكرة فى كل ما كتب، بل إنه يرفض أساسا فكرة الثواب السماوى للخير المطلق.

وقد ذكرنا فيما سبق أن العديد من النقاد وصفوا شخصيات المسرح الذهنى لدى الحكيم، بأنها ليست حية، لأنها ليست إلا أفكارا فى المطلق من المعانى ترتدى أثواب الرموز. ويعطى غالى شكرى بعدا أو تبريرا أكثر وضوحا لهذه الرأى..

"وكما أن الموت والبعث يدوران فى فلك نظرية مثالية هى النظام التعادلى، فإن العقل والقلب كليهما يدور فى نفس الفلك على مستوى آخر هو مستوى المطلقات: العقل عقل مطلق، والقلب قلب مطلق، ليس فى هذا أو ذاك مكان خاص لقلب محدد أو عقل معين، لأنه لم يوجد فى ضمير الفنان ما يمكن تسميته بالإنسان النسبى، لهذا لم توجد فى معظم أعماله <الشخصية الحية>." (٨٥)

ونحن نرى أن شخصيات الحكيم فى المسرح الذهنى ليست جامدة صماء بهذا الشكل، رغم أنها تحمل أفكار المطلق فى المعانى. وربما لا تكتسب شخصيات الحكيم حيويتها من حيوية القضايا العاطفية أو الاجتماعية، لكنها تكتسب حياتها واستمراريتها وأبعادها الداخلية من حركة الإيقاع الداخلى

^{٨٤} - محمد زكى العشماوى - البناء الدرامى.. لمسرح الحكيم.. - مرجع سابق - ص ٢٥/٢٤

^{٨٥} - غالى شكرى - ثورة المعتزل دراسة فى أدب توفيق الحكيم / الجيل والطبقة والرؤيا - مرجع سابق - ص ٢٢٩

وحيوية القضية الفلسفية فى حد ذاتها ودلالاتها فى التأويلات المختلفة للصراعات المطروحة، الوثيقة الارتباط بالواقع كما سنرى فى الفصل الثانى من هذا الباب. وتكتسب أيضا هذه الشخصيات حيويتها من قيمة الحوار الذى وضعه الحكيم على لسانها ليمنحها الحركة الذاتية الداخلية، بما يتناسب مع رمز كل منها وموقعها ودورها المتطور داخل جدلية الصراع المطروح.

*الحوار لدى الحكيم

نختم هذا الفصل بتكشف مناطق إبداع الحوار لدى توفيق الحكيم، وهو المعروف بأنه من أبرع المؤلفين المتقنين لفن الحوار. ويلعب الحوار بصفة عامة دورا كبيرا فى البناء الدرامى وقيمة المسرحية ككل.. "تستمد المسرحية قيمتها من حوارها."^(٨٦) ولأن الحكيم يعى تماما هذا المفهوم المسرحى ومدى أهميته الشديدة فى إحكام بناء المعمار الدرامى للعمل، يؤكد فى كتابه < فن الأدب > أن للحوار كأداة الأهمية الأولى فى إبراز الحركة الداخلية لما يعتمل فى نفوس الأشخاص. فالفن عند الحكيم نظام، والنظام هو الاقتصاد، أى البيان بلا زيادة ولا نقصان. ويتسم حوار الحكيم أيضا بأنه تحليلى ممتع محكم، يمنح المتلقى مفاتيح الأبعاد التفسيرية للشخصيات داخل أو خارج الموقف الدرامى، سواء كان هذا التحليل ذاتيا أو تحليل شخصية لأخرى. أى أن حوار الحكيم المنسق بإحكام داخل الهيكل الدرامى، ما هو إلا سلسلة طويلة ما إن تبدأ حتى تجبر المتلقى للوصول إلى آخر حدود نهايتها.

"وقد لفتت هذه الطاقة أنظار كل المهتمين بأدبيات المسرح لدى الحكيم حتى أطلق عليه < جاكوب لاندوا > لقب < أستاذ الحوار >. وربما لم يكن الدور الذى تؤديه هذه الطاقة فى أعمال توفيق الحكيم عائدا إلى براعة المبدع وقدرته على المواءمة بين الحوار والموقف المسرحى فحسب، بل يؤكد ذلك - وقد يسبقه - قيام الحوار نفسه بوظيفة درامية من حيث كونه حدثا قوليا ينهض بتعويض ما عسى أن يكون تقلص فى الحدث - الفعل - أو ما عسى أن يكون من شحوب فى الملامح الشكلية والاجتماعية للشخصية، والقيمة التى يكتسبها الحوار من هذه الوجهة قيمة مضافة إلى الدراما الرمزية على وجه العموم، وليست مقيدة بمسرح الحكيم وحده. وتأويلها يكمن فى أن الوسائط المسرحية التى درجنا على التوصل بها إلى تحقيق درامية الفعل تقل فى المسرحية الرمزية بدرجة ملحوظة، مما يؤدي بالتالى إلى تعاضد الدور الذى

86 - Marjoie Boulton - The Anatomy Of Drama - London : Routledge And Kegan Paul LTD , 1960 - p. 97

ينهض به الحوار باعتباره الوسيط الفنى الذى مازال باقيا بعد انحسار الأثر الذى كان يفترض أن ينهض به التركيب الدرامى ممثلا فى الموقف والشخصية والحوار، حين تنصهر جميعا فى بوتقة عضوية متكاملة." (٨٧)

^{٨٧} - محمد فتوح أحمد - مستويات الرمز... فى مسرح الحكيم - مرجع سابق - ص ٥٨ / ٥٩

الفصل الثانى

تأويلات الصراع ضد الزمن والمكان

يقول الحكيم إن المسرح هو القضية.. وقد كانت قضية شهريار وهو الإنسان غير المتعادل رمز العقل المجرد الخالص، تتمثل فى محاربته المستميتة للزمن محاولا التخلص من حدوده الآدمية الطبيعية. وفى النهاية لم يستطع الصمود أمام هذه القوى الخفية، وهى جزء لا يتجزأ من طبيعة قوانين ونواميس الكون الذى يحياه. كما أن حرية الإنسان ليست مطلقة بلا حدود كما توهم شهريار، لكنها فى الواقع حرية محكومة داخل إطار مقيد ومحدد من القوى الأعلى. تمشيا مع قدرات الإنسان وطبيعته بصفته مخلوقا وليس خالقا. وتعتبر مسرحية < شهرياد > إحدى تنويعات الحكيم الهامة فى سياق صراع الإنسان الدائم مع الزمن، وهذا ما نراه فى مسرحياته الأخرى مثل < أهل الكهف > و < جماليون > و < رحلة إلى الغد >. ذلك لأن الصراع مع الزمن يمثل عاملا حاسما فى موقف الإنسان من الحياة ككل، ولأن ديمومة الزمن عنصر جبرى يتواجد بشكل دائم داخل صيرورة الكون. ولهذا لا يستطيع الإنسان من وجهة نظر الحكيم التمرد على هذا الزمن أو الانفلات منه سواء إلى الماضى أو إلى المستقبل، ولا يستطيع أيضا التحرك فى نطاق من الحرية المطلقة وكأنه لا وجود لإله ينظم هذا الكون فى علاقات ودوائر صارمة أزلية لا تتغير ولا تفنى مطلقا إلا بفناء الكون ذاته؛ أى أن محاولة الهروب من الزمن أو التغلب عليه هو الوهم بعينه. ويوضح الفرنسى أ. بابا دوبولو فى تحليله لصراع الإنسان مع الزمن أن هذا النضال لا يهدف إلى قهر هذه القوى، وإنما هذا النضال ضرورى من أجل الحياة ذاتها كى يستطيع المرء أن يعيش. فالحياة لا توهب جامدة وإنما تصنع من صراع دائم بين القوى المتعارضة فى أعماق نفوسنا. ويرجع الحكيم مشقة هذا الصراع لأن الإنسان لا يخوض صراعا أقوى وأفظع ضد قوى خارجة عنه، بل ضد قوى داخلية مرتبطة بذاته ووجوده المادى والمعنوى. وهى ليست قوة مادية بل معنوية غير منظورة، تتمثل فى أن الإنسان سجين إطار محدد وهو الزمن والمكان والغرائز والطباع، وأن إراداته ترتطم أحيانا بكل هذه العوامل وهو يحاول المروق منها. ودائما ما ينهزم الإنسان فى النهاية، لكنه رغم ذلك لا يسلم بهزيمته أبدا. فقد خلقت دورة الحياة لتنتهى بالموت ويخرج منها الإنسان مثل الشعرة البيضاء التى انتزعت

من محلها، وفى نفس اللحظة يولد إنسان جديد أو شهريار جديد غضا نديا يعيد الكرة من البداية وهكذا. وتقول نوال زين الدين إنه إذا كان الإنسان يبحث عن الخلود فالحكيم يضمن له خلودا دائما يشغل الكون على الدوام، لكن ذلك يتم عن طريق الموت ثم الرجوع إلى <الله> ليعث الله الإنسان مرة أخرى فى عالم آخر. ذلك لأن الزمن الطبيعى الذى يحياه الإنسان فى عالمنا هذا، هو ذلك الزمن الذى تحده من طرفيه الولادة الأولى والموت الأخير، ولا بد فى النهاية أن يخضع الإنسان لإرادة الإلهية. ولا يعد قيد الإرادة الإلهية عند الحكيم قيда على الإطلاق، إذ لا بد من وجوده فى حياتنا الطبيعية قياسا على القانون الطبيعى بالنسبة لحرية الحركة فى المادة.

وعن قيمة الزمن الذى يهلك الإنسان نفسه فى الصراع ضده، يقول الحكيم فى حديثه لشهرزاد.. "فنحن بغير <الزمن> لا نعى شيئا ولا تصلح عقولنا لشيء. فإن إبرة العقل متصلة <بمغناطيس> الزمن. هكذا خلقنا نحن البشر. وأرجو منك ألا تقولى إن هناك وجودا مطلقا خارج <منطقة نفوذ> الزمن والعقل الأدمى، فإنى أجيبك من فوري، أن ما يخرج عن منطقة عقلنا وزمننا لا وجود له عندنا، لأننا لا نستطيع أن نتصوره، فأنت موجودة عندي لأنك قد دخلت منطقة تصورى. ومادمت داخل تصورى فإنى لا أملك أن أدفع عنك سيطرة <الزمن> الذى ييسط حكمه على رأسى وعلى كل من دخل رأسى من خالدين وهالكين. أرايت يا سيدتى قوة الزمن وجبروته؟"^(٨٨)

*تأثر الحكيم بالمرشح الإغريقى

اعتبر النقاد فى تحليلهم لمسرحية <شهرزاد> أن الزمن أى الطرف الثانى من الصراع الدرامى، هو البديل لقوى الآلهة فى صراع الدراما الإغريقية. وقد خلق الحكيم هذا الطرف البديل فى الصراع، من لب فلسفة الحضارة المصرية القديمة. فإذا كان الإغريق يصارعون القدر، فالمصريون القدماء يصارعون الزمن أو الفناء. وبكلمات أكثر وضوحا يقر الحكيم أيضا أن الصراع عنده أقرب للصراع عند الإغريق لأنه لا يمت بصلة للأخلاق والشخصية، وإنما الصراع فى تراجيدياته ميتافيزيقى أو فلسفى استمرارا للفلسفة المصرية القديمة.

من هنا نستدل على مدى التقارب الكبير بين مسرح توفيق الحكيم والمسرح الإغريقى، الذى تأثر توفيق الحكيم بطبيعته وتكنيكه كثيرا. وفى

^{٨٨} - طه حسين / توفيق الحكيم - القصر المسحور - مرجع سابق - ص ١٦٤/١٦٥

المسرح الإغريقى كانت هناك محاولات دائمة للتمرد على الآلهة، أما الحكيم كما يشير عبد العزيز الدسوقي فى مقاله <توفيق الحكيم - مدخل إلى عالمه الجمالى> يحيا ويدخله قوة الروح الشرقية المتوهجة. فقد كان يريد إنشاء تراجيدى فى اللغة العربية تتقد بجمرة من الحرارة العلوية تخلو من التمرد على الإله، وقد حلت له فكرة الزمن هذه المشكلة فاحتفظ بجوهر الصراع التراجيدى الإغريقى. لكنه حول فكرة الصراع بين الإنسان والآلهة إلى صراع بين الإنسان والزمن، ومن ثم أصبحت القوى الخفية عند توفيق الحكيم تنبع من الإنسان نفسه و لا تأتية من الخارج. وانطلاقا من هذا الارتباط الشرطى بين الصراع ومصدره لدى الحكيم، يحدد نبيل راغب مواصفات الشخصيات الدرامية المقنعة عند الحكيم.. "والشخصيات الدرامية المقنعة عند الحكيم هى الشخصيات التى تفكر وتسلك طبقا لطبيعتها وكيانها وفهمها لطبيعة الحياة وظروف المجتمع الذى تعيش فيه. ولذلك تحمل هذه الشخصيات قدرها فى داخلها، إذ أن القدر لم يعد مفروضا عليها من الخارج، من آلهة غامضة يمكن أن تجعلها ألعوبة بين يديها." (٨٩)

ونعود لتفسيرات الحكيم الذى يؤكد أن الشخصية عنده نمط شامل وليد العقل لا النقل من بين عامة الناس، تمثل فى شموليتها جمهرة كبيرة من الناس وتتكلم بلسانهم. وينطبق ذلك على مشيلينا بطل <أهل الكهف> الذى لا يتميز بصفات ينفرد بها عن سائر الناس، بل إنه يمثل كل الناس فى مواجهتهم ومقاومتهم للزمن ونضالهم، على أمل تحقيق الحياة خارج الزمن أى الخلود. وإذا كان هذا هو تفسير الحكيم للبناء الدرامى لشخصية ميشيلينا، فيمكننا تطبيق وجهة النظر نفسها على شهريار بطل مسرحية <شهرزاد>، ولهذا اعتبر الحكيم أن مسرحه فى حقيقة أمره هو مسرح أقنعة.

ويحدد محمد زكى العشماوى مناطق تأثر الحكيم بالمسرح الإغريقى، مثل التزامه بالعقدة الواحدة الرئيسية من بداية العمل إلى نهايته مع التركيز والتكتيل والتأزم ثم الانحدار السريع إلى النهاية، ويضيف : "إن التأثر بالمسرح الإغريقى وقدرته الفائقة على تحقيق البنية المسرحية الأصلية والقوية وما يحققه من براعة فذة فى التعبير والتصوير وحشد الطاقة الدرامية وتضاعدها، والتركيز البالغ الدقة والتأثير، ثم الصراع بين قوتين لا تملك الواحدة منهما إلا أن تنهزم أمام الأخرى، الصراع الذى يحقق الشعور بالمأساة حين تقع الفجيعة الحتمية بالإنسان الذى يصارع قوى أكبر منه وأعتى، قوى لا يملك لها دفعا ولا ردا، فينهزم لامحالة ويتم السقوط العمودى من القمة إلى الهاوية، وتتحقق

^{٨٩} - نبيل راغب - توفيق الحكيم ناقدا مسرحيا - مرجع سابق - ص ١٦١

من كل ذلك معان هامة. أولها عجز الإنسان العاجز أمام القوة المدبرة لهذا الكون والمتحكمة فيه. ثانيا: معرفة الإنسان وإدراكه لحجمه الطبيعي فى هذا العالم، أى ضرورة إدراكه بأنه إنسان وليس إلها مهما ملك من وسائل الفهم والمعرفة والاختراع. وعشق الحكيم المسرح الاغريقى واقتن بروحه الأسره، بل إنه يدعو إلى التبصر بروح المسرح الأصلية وجوهره الأول." (٩٠)

على الجانب الآخر يرى بعض النقاد أن طبيعة الصراع الفلسفى داخل مسرحية <شهرزاد> أى صراع الإنسان ضد الزمن، يزخر بنقاط ضعف واضحة. من أبرزها أنه صراع يدعو إلى روح الانهزامية، لأن الإنسان يخوض صراعا مستحيلا وهو يعرف مسبقا أنه الخاسر فيه لا محالة مهما حدث. فيوضح محمد مندور فى كتابه <مسرح توفيق الحكيم> أن موضع الضعف فى هذه الفلسفة، هو أن الحكيم لا يؤمن بقدره الإنسان على خلق روابط الحياة إذا تقطعت، لأنه ليس من دعاة الإرادة البشرية التى لا تنهزم ولهذا اتهمت فلسفته بالسلبية والانهزامية على ما نحو ما أوضح عبد العظيم أنيس ومحمود أمين العالم فى كتابهما <الثقافة المصرية> ومعهما سلامة موسى فى بعض مقالاته. وقد أكد الحكيم ذاته هذا الرأى بعد أن صور فى مسرحية <عودة الشباب> ثم فى مسرحية <رحلة الى الغد>، ما يعتقد عن عجز الإنسان عن تكييف حياته وفقا لمعجزات العلم الساعى لقهر الموت والفناء.

وعلى النقيض من هذا الرأى يقف على الراعى، مؤكدا أن الحكيم ليس من دعاة الفلسفة الانهزامية سواء فى مسرحية <شهرزاد> أو مسرحية <أهل الكهف>. لأن الفرد لا الإنسان هو الذى ينهزم فى هذه المسرحية، فهزيمة الفرد أمام الزمن حقيقة كونية يمثلها الموت. أى أن الحكيم لم يقصد أنه لا فائدة من نزال الزمن، وإنما لا فائدة من نزال الموت؛ وهذه من الحقائق المسلم بها بطبيعة الحال. ونحن نؤيد الرأى السابق الذى يؤكد عدم انهزامية فلسفة توفيق الحكيم فى صراع الإنسان ضد الزمن لمنطقية تفسيراته ومبرراته، خاصة أن توفيق الحكيم يوضح فى كتابه <فن الأدب> أن الشعور بعجز الإنسان أمام مصيره هو فى الحقيقة الحافز إلى الكفاح لا إلى التخاذل. وإلا لما كان هناك أى فارق بين مفهوم ومبررات وأهداف صراع الإنسان المتعادل، وصراع الإنسان المتأله ضد الزمن. وقد استلهم الحكيم هذا الصراع

٩٠ - محمد زكى العشماوى - البناء الدرامى.. لمسرح الحكيم.. - مرجع سابق - ص ٢١

من جهاد حضارة المصريين القدماء ضد الزمن وعوامل فئائه بإقامة الهياكل الكبرى واختراع التحنيط والأصباغ، وأيضا من جهاد أهل الدين السماوى فى الشرق ضد قلق النفس وغرائز الإنسان بتثبيت العقائد ووضع الشرائع. وقد أجاب الحكيم على هذه الآراء التى تتهم فلسفته بالانهزامية والسلبية فى كتابه <التعادلية مع الاسلام والتعادلية>، وأوضح أنه لم يكن يوما من دعاة الفلسفة الانهزامية فى كافة مسرحياته. فمن يمعن النظر فى أعماله يجد ميشلينا فى مسرحية <أهل الكهف> يكافح بشدة ليقنع بريسكا بتجاهل عقبة الزمن، ونجد شهريار فى مسرحية <شهرزاد> يحاول تحدى النواميس بمحاولة تحطيم بشريته. وفى <سليمان الحكيم> نجد سليمان يحاول تحدى قانون الحب واقتحام قلب بلقيس، أما أوديب فى <أوديب> فقد أراد تحدى المجتمع والبقاء مع أمه زوجا. وفى <بجماليون> أراد المثال تحدى الآلهة وتحطيم التمثال الذى أفسدوا فنه، بما نفخوه هم فيه من روحهم. ولم يستسلم هؤلاء جميعا لمصيرهم إلا بعد التحدى والنضال والكفاح، لكنهم فى آخر الأمر أرغموا إرغاما على التسليم. ذلك لأن القوى المسيطرة ليست من صنع البشر، لكن يبقى الكفاح ولو ضد المستحيل، وهذا هو وحده الواجب المفروض على البشرية. "وليس المهم للإنسان أن ينجح، بل المهم أن يكدح، وليس الشرف للإنسان فى أن يقول إنى حر، بل فى أن يقول إنى سجين، ولكنى أجاهد للخلاص!"^(٩١)

*شهرزاد وأهل الكهف وبجماليون

كى تستكمل كافة العناصر المتداخلة فى فلسفة الحكيم وصراع الإنسان ضد الزمن فى مسرحيته <شهرزاد>، يجب توضيح حدود التداخل بين مسرحيات <شهرزاد> و<أهل الكهف> و<بجماليون>، لما بينهم من مناطق ترابط وثيقة تجمع بينهم بصفة خاصة فى مفهوم وفلسفة الصراع الدرامى المطروح. فقد حاول شهريار التمرد وتخطى حدود الزمن طامعا فى الخلود الأبدى، تماما مثلما حاول أهل الكهف أن يفرضوا لأنفسهم وجودا أبديا داخل حدود الزمن وفشلوا أيضا. ويبرر عز الدين إسماعيل هذا الفشل فى كتابه <قضايا الإنسان فى الأدب المسرحى المعاصر>، بأن الإنسان هو ابن الزمن الذى يعيش فيه ولن يقوم له وجود ما لم يحدث التوتر الضرورى بين ذاته والوجود الخارجى أو الوجود الموضوعى له. ولهذا انتهى صراع أهل الكهف

^{٩١} - توفيق الحكيم - فن الأدب - مكتبة الآداب - ١٩٥٢ - ص ٣١٨

للزمن إلى الهزيمة و الانسحاب من الحياة وهنا تكمن مأساتهم. بينما يرى محمد فتوح أحمد أن منطقة التماثل بين مسرحيتي <أهل الكهف> و<شهرزاد>، تتمثل فى المفارقة الواضحة بين حقيقة الزمن والخلود.. فأولهما يتعلق بالفانى والمتغير، وثانيهما يتعلق بالثابت الذى لا يفنى ولا يتحول.

"وهذا الإيقاع الفكرى يفضى بنا إلى ملمح آخر من ملامح التماثل، وهو ملمح لا يؤاخذ بين العاملين فحسب، بل يكاد يكون أصرة مشتركة بين كل مفردات الإنتاج الذهنى عند الحكيم، نعى بذلك انبثاق هذا الإيقاع من مجال الصراع الداخلى الذى بدأ يفرض نفسه على المبدعين منذ أواخر القرن التاسع عشر ومرورا بالنصف الأول من القرن العشرين، سواء كان هذا الصراع بين المعرفة والعاطفة، أو بين الروح والمادة، أو بين العقل والجسد، أو بين الإنسان والزمن، وهو صراع مفهوم البواعث ساعد على احتدامه الطابع العلمى **the scientific outlook** للحقبة المشار إليها، وكان لابد من معالجته، ثم وضعه كقضية من قبل كل مثقف، على اعتبار أنه أصبح يمثل ضربا من مرض العصر **modern sickness**، ثم ما لبث حين هدا أن انعكس على معظم النتاج الأدبى فى صورة حسية ذاتية لم تكن لتوجد قبل ظروف القرن العشرين." (٩٢)

ثم ربط الفرنسى أ. بابا دويولو بين الصراع الدائب بين القوى المتعارضة فى أعماق نفوسنا الذى تناولناه داخل شهریار، وبين بجماليون المثال الذى تتصارع بداخله قوى الواقع والمثالية. ويرى أن الإنسان لا يقنع إذا ما حظى بالواقع ولا يقنع إذا ظفر بالمثل الأعلى، ذلك لأن الإنسان يشترك فى نظامين يتصارعان باستمرار فى أعماقه ولا ينبغي لأحدهما أن يتغلب على الآخر.

وفى النهاية يربط على الراعى بين المسرحيات الثلاث فى تحليله بفهم عميق ممتع.. "إن موقف توفيق الحكيم من أفكاره فى هذه المسرحيات الثلاث تمثل تمثلا طيبا فى موقف بجماليون من جالاتيا. فى مسرحية الحكيم أخرج بجماليون عمله الفنى الكامل، وطلب له الحياة، فلما استوى حيا، له إرادة مستقلة، سخط بجماليون عليه وأراد له أن يخرج عن مسار إرادته، فلما عادت جالاتيا تمثالا ساء الفنان برودها وغياب الحياة عنها فحطمها، ففقد الفن والحياة معا، وأقام سعيرا بين القطبين حتى أنقذه الموت. وحدث الشئ ذاته لشهریار، وقد زهد فى داخل نفسه، حياة تمثاله الجميل شهرزاد، وقرر الهرب إلى حياة العقل الباردة، فلا هو رضى بهذه الحياة، ولا هو نسى جسد شهرزاد

٩٢ - محمد فتوح أحمد - مستويات الزمن.. فى مسرح الحكيم - مرجع سابق - ص ٤٢

وقلبها، هجر الأرض ولم يبلغ السماء، فهو معلق بين الأرض والسماء، كما تقول شهرزاد. كذلك تدور الأحداث على هذا النحو فى أهل الكهف: حين يفلح ميشلينا فى التخلص من بريسكا القديمة (أى من التمثال الكامل للجمال - أو من المثل - أو من جالاتيا العاجية) ويرضى بأن يعيش مع بريسكا الجديدة - بريسكا ذات اللحم والدم، يقيم الحكيم بين الحبيين ستارا عازلا من القلق والنفور، يسميه الهزيمة بإزاء الزمن. فيجعل الحبيين يقرران أن الزمن لا يمكن تجاوز حواجزه، ومن ثم فلا مفر من أن يعود ميشلينا إلى الكهف - أى إلى الموت، فلا هو انتفع بالخيال، ولا هو رضى بالواقع.^(٩٣)

*الصراع ضد الزمن والمكان

نعود لصراع شهريار الطامح للمعرفة المطلقة مرة أخرى، حيث إن صراع شهريار لم يكن ضد الزمن وحده، لأن حدود الزمن مرتبطة ارتباطا إجباريا بحدود المكان أيضا. إذن فالقوى الخفية التى يناضل شهريار ضدها بداخله، تتمثل فى اجتماع عنصرى الزمن والمكان مع استحالة فصلهما طبقا لنواميس الكون، وهى نفس القوى الخفية التى ناضل أهل الكهف وبجماليون ضدها أيضا، وقد هزم جميع الأبطال فى المسرحيات الثلاث فى النهاية هزيمة مكتملة.. "غير أن الحقيقة فى هذه المسرحيات التى يعالج فيها الأستاذ الحكيم قضية الزمن فى حياة الإنسان هى أنه لا يتحدث عن الزمن إلا من حيث آثاره، وهذه الآثار لا يمكن تلمسها مطلقا إلا متحركة فى المكان. فشخص الحكيم إذن فى هذه المسرحيات الثلاث كانت فى الواقع إنما تواجه الزمان المكانى. كل ما فى الأمر أن قضية الزمان تبدو عادة أكثر بروزا نظرا لاهتمام الإنسان بها أكثر من قضية المكان (وهذا واضح فى ميدان الفلسفة بصفة خاصة)."^(٩٤)

أى أن مصير الإنسان مرتبط بأرضه تمام الارتباط، فالقوة الخفية الأخرى التى تسمى المكان أى المكان المادى والمعنوى لها قبضتها القوية على كيان الإنسان؛ وهذا هو محور مسرحية <شهرزاد>. وتعتبر حركة المقاومة الدائمة الكامنة فى الإنسان لقيود الزمن والمكان من منابع طبيعة الإنسان، لأنه دائما لا يفكر فى الطبيعى والضرورى ولكنه يفكر دائما فى مقاومة ما يقف فى طريقه. فهو قوة مقاومة مستمرة، سواء كانت هذه المقاومة معقولة أم غير معقولة. ولهذا لم يكن شهريار هو المتبرم الوحيد من قيود الطبيعة، لكن رواد

^{٩٣} - على الراعى - مسرحيات توفيق الحكيم الفكرية - مجلة الهلال - دار الهلال - فبراير - ١٩٦٨ - ص ١٠٠

^{٩٤} - عز الدين إسماعيل - قضايا الإنسان فى الأدب المسرحى المعاصر - دراسة مقارنة - دار الفكر العربى - ١٩٨٠ -

خان أبى ميسور يشاركونه نفس الأوهام مع اختلاف الوسيلة. فقد لجأوا لإلغاء العقل وبيع السيف وانغمسوا فى التغييب الكامل المستمر، من خلال المخدر ودخانه الأزرق الذى يلهيهم عن سجن الطبيعة لهم.

"وصاحب الخان يذكركنا <بالدرويش> فى <يا طالع الشجرة>. وفى الخان نرى الزمان والمكان يتخذان مفهوما آخر شبيها بذلك الزمان والمكان اللذين يتوفران فى عالم المتصوفة، على نحو يجعلنا نرجح أن خان <أبى ميسور> هذا إن هو إلا صورة للعالم النفسى الذى يعتمل داخل عقل <شهریار> وقلبه، وإلا ما فهم <شهریار> عن القوم لغتهم. ونحن نلاحظ أن ذلك العالم بما فيه ومن فيه لم يعد صالحا للعالم الدنيوى : مثل <شهریار تماما>، الذى لم يعد صالحا للحياة. ذلك أن أولئك القوم بما فيهم <شهریار> يناسبهم عالم آخر، فهم بحالتهم الراهنة تلك، يصبحون فى عالمن الدنيوى مثل شجرة لا ثمر فيها، أى لا خير فيها، إذ أن هذه الشجرة لا تقوى أصلا على أن تضرب بجذورها فى أعماق الأرض، لتصبح قادرة بعد ذلك على حمل الجذع و الأغصان." (٩٥)

وقد عادل توفيق الحكيم فى مسرحية <شهرزاد> سجن الإنسان داخل حيز جسده وحدود آدميته وقوانين الزمن والمكان بصريا، من خلال الماء السجين فى الحوض المرمز القابع فى حجرة شهرزاد. وهو نفسه التى كانت تنظر إليه شهرزاد فى أول ظهورها وهى تستمع للوزير قمر، مدركة الحقيقة الكاملة الغائبة عن قمر رمز القلب الخالص، لهذا كانت تكتفى بالابتسام الغامض أثناء استماعها لحيرة عشاقها. وهو أيضا الذى لجأت إليه شهرزاد كمرآة داخلية حقيقية صريحة، لاستكشاف الشعرة البيضاء التى غزت رأسها كما أخبرها شهریار. فإذا كان كل من شهریار وقمر والعبد يرونها فى مرآتهم عقلا كبيرا وقلبا كبيرا وجسدا جميلا، فشهرزاد ترى نفسها فى مرآة الحقيقة كما هى بالفعل وليس كما ينبغي أن تكون. ويؤكد توفيق الحكيم مدلول هذا الحوض أو الوعاء فى كتابه <تحت المصباح الأخضر>، فيشير إلى أن شهریار اكتشف هزيمته النهائية بعد فشل ترحاله للعثور على المعرفة. فقد أدرك أنه ليس فى السفر سوى تغيير إناء بعد إناء، ومتى كان فى تغيير الإناء تحرير الماء.؟!

يتميز الصراع الدرامى فى مسرحية <شهرزاد> أنه صراع دائرى متعدد ومتداخل الطبقات، بحيث يضم دائرة كبرى تستوعب بداخلها عدة دوائر متفرعة أخرى نابعة من نفس نقطة البداية، ليكونوا فى النهاية سلسلة قوية من الصراعات المتصلة التى تؤدى لبعضها البعض. وتتمثل نقطة انطلاق دائرة الصراع الكبرى فى رحلة سعى شهریار الأولى للمعرفة الخالصة، حيث أخبرنا

^{٩٥} - نوال زين الدين - اللامعقول والزمان والمطلق فى مسرح توفيق الحكيم - مرجع سابق - ص ٢٣٨/٢٣٩

من خلال حوار العبد والجلاد فى المشهد الافتتاحى بحالة شهريار الحالية. فلم يعد هناك وجود لشهريار الملك المخدوع القاتل الذى يسفك دماء العذارى بلا ذنب، و لم يعد هو شهريار الملك الطفل الشغوف الذى يستمتع ويستمتع بحكايات شهرزاد. فنحن نواجه شهريارا جديدا يصفونه بأنه إنسان ذاهل دائما، لا يعبأ بأى شىء أو أى إنسان حتى شهرزاد. ومن ثم نستطيع اعتبار كل محاولة سعى شهريارية للمعرفة وتوهمه التحرر من قيود الزمن والمكان، مرحلة أو دائرة قائمة بذاتها من الصراع منطلقة ومستمدة من نفس المنبع، محملة فى نهايتها دائما بإقرار هزيمة شهريار المتكررة. فمن خلال المشهد الافتتاحى بدأ شهريار دائرة الصراع الفرعية الأولى عن طريق السحر والقتل وعاد منها مهزوما، وفى دائرة الصراع الفرعية الثانية حاول شهريار التوصل إلى هدفه من خلال تحاوره مع شهرزاد ذاتها، لكنه خرج من الجولة الحوارية الشاقة محملا بهزيمة جديدة. ثم حاول الإمساك بطرف خيط المعرفة من خلال مجادلته مع قمر رغم علمه بضعف هذه المحاولة وشبه فشلها، وكالمعتاد عاد مهزوما مجبرا على الرحيل. و قد نشر الحكيم دائرة صراع فرعية جديدة من خلال ترحال شهريار وقمر فى الصحراء، حتى عادا واستقرا فى خان أبى ميسور ولم يحقق شهريار شيئا من أحلامه أو أوهامه. وأخيرا أغلق الحكيم دائرة الصراع الرئيسية التى نسجها من البداية، عندما عاد شهريار ووجد العبد فى مخدع شهرزاد. وهنا أدرك أنه قد وصل لنهاية المطاف خاصة بعد فقد قمر، فأعلن فشله التام واختفى خارجا وبات ضائعا فقيدا معلقا بين السماء والأرض وانجذب للدوران فى آفاق الأبدية؛ تماما مثل أهل الكهف الذين عادوا فى نهاية دورتهم للكهف ليستأنفوا فيه حياتهم الأبدية.

"وقد سبق أن رأينا فى طريقة بناء مسرحية أهل الكهف انعكاسا للفكرة التى خرج منها أهل الكهف يدافعون عنها، إذ إنهم بدأوا من الكهف وانتهوا إليه، وكان فى ذلك تصوير لفكرة الديمومة الزمنية، وهى الخاصية الجوهرية للإنسان فى التجربة الإنسانية. وهنا فى مسرحية شهرزاد نلاحظ نفس الفكرة. فقد رأينا شهريار نفسه يخرج من رحلته لكى يفلت من ربكة المكان المحدود، لكنه فى كل حالة من حالاته كان مرتبطا بالمكان. فأى مكان نزل فيه كان كأى مكان آخر؛ حتى انتهى إلى المكان الذى بدأ منه وعاد إلى القصر. ومن ثم تلاشت البداية فى النهاية، وأقفلت الدائرة."^(٩٦)

وتستمد دائرية الصراع هنا طبيعتها من دائرية الطبيعة ذاتها، ومن حركة الكون ولانهاية الماء وسير دورة الحياة. وبدلنا ذلك على تأثر توفيق الحكيم

^{٩٦} - عز الدين إسماعيل - قضايا الإنسان فى الأدب المسرحى المعاصر - مرجع سابق - ص ٢٦٦

بدائية الصراع فى الحكاية الإطار <لألف ليلة وليلة>.. فقد بدأ الصراع فى الحكاية بين شهریار وشهرزاد من اليوم الأول لزواجهما كما أوضحنا فى الباب السابق، وقبلت شهرزاد التحدى وظلت تحكى حكاياتها على مدى الليالى الطويلة، وطاف شهریار مع الراوية الوحيدة بقاع السماء والأرض. وبعد انتهاء <الليالى> أغلقت دائرة الصراع، بالعودة مرة أخرى لنفس المشهد الذى يضم شهریار وشهرزاد؛ مع الفارق أن شهریار قد شفى من خلال الخبرات والمدارك الحياتية التى اكتسبها واختزنها فاسترد إنسانيته وأصدر عفوه النهائى عن شهرزاد.

*تأويلات الصراع الفلسفى

تحيلنا هذه النقطة إلى سلبيات مسرح الحكيم الذهنى كما رآها بعض النقاد والتى استعرضناها فى الفصل الأول، وكان أهمها ابتعاد الحكيم بقضايا مسرحه عن معاناة المجتمع من حوله والقضايا المعاصرة عامة واستكانته فى برجه العاجى ينظر ويتفلسف متحاورا مع المجردات. ولكى نثبت عدم التأييد لهذه الآراء سنستعرض التأويلات التى طرحها الفريق الآخر من النقاد، التى تؤكد الصلة الوثيقة بين مسرح الحكيم الذهنى وقضايا وطنه وهموم الإنسان على الأرض من وجهتى نظر تتكامل مع بعضها البعض.

ترتكز وجهة النظر الأولى على تأويل الصراع الفلسفى المطروح فى <شهرزاد>، من خلال إيجاد صلة وثيقة بينه وبين ملابسات القرن التاسع عشر والعشرين وتقلبات البشرية وتوجهاتها الفكرية فى ذلك الحين. وقد مهدنا لهذه الملابسات فى بدايات الفصل الأول من هذا الباب الثانى، باستعراض الخلفية التاريخية والاجتماعية والفكرية المواكبة لهذه المسرحية. وقد أفاض غالى شكرى من خلال كتابه <ثورة المعتزل دراسة فى أدب توفيق الحكيم/> الجيل والطبقة والرؤيا>، فى دحض اتهام ابتعاد مسرح الحكيم الذهنى عن الواقع. فأكد أن الصراع بين العقل والقلب أو بين الفكر والعمل ليس صراعا ميتافيزيقيا كما يحاول توفيق الحكيم إيهامنا بذلك، بل إنه فى حقيقته صراع واقعى تماما ينبض بأخطر المشكلات التى عاناها العقل والفكر الإنسانى فى ساحة العمل والقلب الإنسانى. ذلك أن المنجزات البشرية فى المائة عام الأخيرة كانت قد وصلت بحضارتنا المعاصرة إلى ذرى محلقة، لكن خطورة هذه الذرى اقتصرها فقط على ميدان العقل والفكر والعلم، دون أن توازيها الذرى الأخلاقية فى ميدان القيم والقلب والعمل. ولهذا جاءت الحربان العالميتان تعبيراً حاسماً عن هذه الهوة العميقة، ولهذا أيضاً جاءت مسرحية <شهرزاد>

توفيق الحكيم إعلانا حاسما عن هذا الخلل الخطير. وبالمثل أكد الفرنسي جورج ليكونت أنه رغم هزائم شهريار وأهل الكهف، إلا أنهم سلموا الشعلة إلى الجيل الجديد كي يدخلوا ساحة الأمل. هكذا كان الحكيم يتفاعل بقوة مع الواقع من حوله، يحمل رؤية واعية لوطنه والعالم حوله عالجه من خلال قضايا وصراعات المسرح الذهني. وقد اعتمد هذا الفريق من النقاد على اعتراف الحكيم بأن التعادل الذي كان قائما حتى مطلع القرن التاسع عشر بين قوة العقل وقوة القلب أى بين نشاط التفكير ونشاط الإيمان، قد اختل منذ ذلك الوقت بتوالي انتصارات العلم العقلي واستمرار جمود الجانب الدينى. وكان لهذا الاختلال فى التعادل نتيجته الطبيعية، التى لابد أن تلازم كل اختلال فى التوازن وهو القلق. كما فتح الحكيم بابا واسعا صريحا لتأويل الصراع الدرامى <شهرزاد> بشكل أعمق وأكثر ثراء، عندما أكد بوضوح تام أن فى مسرحية <شهرزاد> صدى الأفكار الكثيرة التى دوت فى ذهنه على أثر اتصاله بالفلسفة الأوروبية. فقد كانت الفلسفة الأوروبية فى ذلك الوقت تقوم على أن الإنسان هو رب هذا الكون، وأن الله قد مات كما قال نيتشه وأن المتحكم فى مصائر البشرية هو الإنسان وحده بحريته المطلقة. ولذلك غمرت موجة الإلحاد وإنكار الدين المحيط الثقافى الأوروبى فى أعقاب الحرب العالمية الأولى، وقد صدم هذا العقلية الشرقية المتدينة للحكيم؛ فوجدت كل هذه الأفكار المتضادة متنفسا لها فى كتابة مسرحية <شهرزاد>. يمثل فيها شهريار النموذج الذى أرادته الفلسفة الأوروبية، ولهذا كان مصيره الضياع بين السماء والأرض.

أما وجهة النظر الثانية فترتكز على إقامة روابط وثيقة بين تأويل الصراع الدرامى فى <شهرزاد>، وبين ماضى وحاضر ومستقبل مصر المرتبط تماما بأرض الواقع. وستعرض الباحثة هنا تفسيرات الحكيم لصراعه الدرامى فى <شهرزاد>، بالإضافة لآراء النقاد المصريين والفرنسيين.. ولنبدأ بالحكيم الذى يؤكد دائما على قواعد فلسفة التعادلية، وعلى مدى تأثره بروح الحضارة المصرية الفرعونية. فيشير إلى أن مصر ما كانت تستطيع أن تنشئ هذا الفن العظيم الذى انتصرت به فعلا على الزمن ولاتزال تنتصر به عليه فى كل جيل، بغير قوة القلب أى قوى الإيمان والحب. ولهذا لم يستطع شهريار هذا العقل المجرد المتخلى عن القلب الانتصار على الزمن، ولم يصل إلى سر ومتعة الحياة كما كان يحلم لأنه لم يكن إنسانا متعادلا من داخله مثل إنسان الحضارة المصرية القديمة. ويفسر الحكيم هذا المفهوم تفصيلا فى كتابه

<ملاحح داخلية>، عندما أوضح الصلة الخفية بين إيزيس الفرعونية وشهرزاد العصور العربية. ومن هذا المنطلق اقتبس من القرآن الكريم أفكارا، رأى لها حقيقة غائرة فى فلسفة مصر القديمة التى احتوت بداخلها بذرة التعامل مع مفهوم الوجود والعدم تتصل بمذهب الوجودية كما لاحظ بعض النقاد الفرنسيين، وذلك قبل أن تظهر وجودية سارتر بسنوات. إذن فالماضى والحاضر والمستقبل يمكن أن يتحد فى تفكيرنا وروحنا على هذه الأرض وفى هذه البلاد، على الرغم من اختلاف العصور والأساطير والأزياء. فمنذ الأزل حاربت مصر الزمن وانتصرت عليه دائما بروحها المتجدد، لأن مصر هى البعث الدائم لروح الخلود. وقد أوحى هذه الروح أو هذا القلب المتجدد إلى بريسكا أن تقول فى <أهل الكهف> إن القلب قهر الزمن.

ومن أهم عناصر لب روح الحضارة المصرية القديمة، أنها لا يمكن أن تفكر فى غير الخلاص إلى حياة أخرى؛ دائما ما وراء الطبيعة والفلسفة الدينية وذلك الفزع من الموت. ورغم ذلك فهم متمسكون بالأمل فى انتصار الروح على الزمن والمكان، ذلك الانتصار الذى يتمثل فى البعث.

"وإذا كان المطلق (المعرفة الكلية) فى حياة الإنسان صعب المنال، فإن موقف شهریار فى إطار المعرفة النسبية تحفيز للإنسان العربى فى عصره لأن يسعى لمواكبة حركة التاريخ وتطور العالم، وأن يكون له اكتشافات من مجهولات وحقائق الكون المحيط به، ليصبح إنسانا عاملا فى المجتمع الدولى وليس مجرد فعل استهلاكي لما يكتشفه الغرب من أسرار العالم والكون ويقدمونه فى صورة مخترعات علمية."^(٩٧)

وبكلمات أخرى يحلل الفرنسى جورج ألبير استر فى مقاله <مسرح توفيق الحكيم الفلسفى> الصراع فى <شهرزاد>، فىقول إن توفيق الحكيم يقدم مصر الجديدة التى تختلف عن التى تمثلتها أسطورة إيزيس والتى كانت تسير معصوبة العينين. يقدم لنا الحكيم مصر التى تطرق باب الواقع والتاريخ وتقف موقف الاختيار الحاسم لمصيرها، ويبدو أنها منذ ذلك الحين قد عرفت دورها التاريخى فى موكب الحضارة. ويضيف الفرنسى أ. بابا دوبولو فى مقاله <توفيق الحكيم وعمله الأدبى> أن الإنسان ليس حرا فى التحرك داخل الزمن أو الحياة فى أفكار غابرة حتى لو أراد ذلك، إنها دعوة إلى مقاومة الرجوع إلى الوراء لأن كل عصر له حياته وأفكاره، وقد ظهر فيها إفلاس البعث إلى نفس الحياة السابقة. وتعتبر إنسانية الإنسان هى القوة الأخرى التى تمنع

^{٩٧} - رضا غالب - التجريب فى مسرح توفيق الحكيم واتجاهه التأصيلى لدى الرواد - مرجع سابق - ص ١٢٢

الإنسان من أن يكون حراً، إضافة لكونه مخلوقاً بين الحيوانية والروحانية، وهذا هو الطابع الذى يتجلى بقوة فى مسرحية <شهرزاد>.

وإذا كانت شهرزاد الحكاية الإطار <لألف ليلة وليلة> تحارب الزمن بالحكى لتبقى هى وبنات جنسها على قيد الحياة، فشهرزاد الحكيم تحارب محاربة شهريار لقيود الزمن الذى يريد أن يفر منها. فقد انطلق شهريار إلى حيث لا يعرف أحد، وعلى هذا النحو انتهت المأساة بانتصار الزمن والمكان وهزيمة فلسفة أوروبا الحديثة..

*مصادرة الحكيم على حرية شخصياته

"تكمّن متعة المسرحية فى التلاعب بالأفكار والاهتمام بالتأمل: فهى تهىء أحاديث الشخصيات وتعرض عدة وجهات نظر مختلفة، بعض منها غير مألوف. فالمشكلات المطروحة ليست مثل تلك المشكلات العامة التى نتداولها، وليس بالضرورة أن تتضمن الحل، لكننا نستمتع بالتفكير فى النقاط المطروحة." (٩٨)

كنا قد توصلنا فى نقطة سابقة أن كل الشخصيات حول شهريار ما هم فى حقيقة الأمر، إلا تجسيد لكل المراحل التى مر بها شهريار فى الحكاية الإطار <للإلى>، وما هى أيضاً إلا بوق لفكر وفلسفة الحكيم الخاصة. وإذا كان شهريار يتحاور مع الشخصيات حوله بوصفهم مجسدين لماضيه وصراعاته الداخلية، فيمكننا إذن اعتبار ديالوج المسرحية فى جوهره مونولوجاً بين شهريار وذاته؛ ماضيها وحاضرها وصراعاتها وأوهامها. وبالتالي يطرح الحكيم القضية وملابسات الصراع الدرامى على المتلقى من وجهة نظر، ظاهرها ديموقراطى فلسفى جدلى حر، باطنها ديكتاتورى الرأى لأنه لم يعرض لنا وجهة نظر أخرى معارضة. مما يرغم المتلقى على النظر والحكم بعينى الحكيم ووجهة نظره الخاصة، التى تتفق بالطبع مع أيديولوجيته وتعادليته. فأصبح المتلقى - مثل الماء فى الحوض المرمز - سجين منطق الحكيم وتعادليته، لأنه لا يرى وجهات نظر مختلفة كى يؤيدها أو يعارضها أو على الأقل يستمتع بالتفكير فيها.

من هذا المنطلق أيضاً يؤكد محمد مندور فى كتابه <مسرح توفيق الحكيم> مصادرة توفيق الحكيم على آراء شخصياته، لأن الكثير من مسرحيات توفيق الحكيم الذهنية تقوم على فروض فكرية يفترضها الحكيم أو يفترضها نيابة عن القصص الدينية أو الأسطورية. ويأخذ الحكيم فى

معالجة النتائج التى يمكن أن تتولد عن هذه الفروض لو تحققت، ثم يفصل فى هذه النتائج وفقا لطبيعة نفسه ونظرته إلى الحياة وما فيها من قيم. كما يساند على الراعى هذا الرأى فى مقاله <مسرحيات توفيق الحكيم الفكرية>، حيث يعتقد أن الحكيم لو أطلق لشخصياته حرية التصرف والمسلك ومنحها القدرة حتى على معارضته، لكان موقفها قد تغير عما أراد لها بالخيط المشدود. ويؤدى الصراع الحر المتعدد الرؤى لدعم الشخصيات فيما بينها، وبهذا تقوى المسرحية وتزيد قدرتها على الإقناع. لكن المشكلة أن الحكيم ليس مشغولا بمصائر شخصياته داخل المسرحية قدر ما هو مشغول بمصيره هو، ومصير قضية عظيمة ظلت تواجهه طوال حياته وهى قضية الفن والحياة.

*رموز الحكيم فى <شهرزاد>

بعد كل النقاط التى طرحت للمناقشة والتحليل عبر الفصل السابق والحالى، إلا أننا وجدنا أن اختلاف النقاد حول أعمال الحكيم قد وصل أيضا إلى قيمة الرموز ذاتها فى مسرحية <شهرزاد>، هذا الاختلاف الذى وصل إلى حد التناقض الكامل فى الآراء. وقبل استعراض هذه الآراء وتلك، سنتوقف أمام الفقرة التالية التى توضح أهم العناصر التى يجب أن يتجنبها المؤلف عند استخدامه للرمز، كى لا يهوى بعمله إلى منطقة مشوشة..

"وعندما تحتل الأفكار عجلة القيادة تتحول الشخصيات والأحداث والمواقف إلى رموز، وإذا تحولت المسرحية إلى عالم من الرموز، فإنه يتهددها عاملان غاية فى الخطورة : الجمود والغموض. إن أمثال هذه المسرحيات مهدد دائما بالتحول إلى معادلة رياضية جامدة تضع حسابا لكل شىء فى <خانة> وتصبح العملية الفنية مجرد حاصل الجمع أو الطرح أو القسمة. وأمثال هذه المسرحيات مهدد أيضا بأن يتحول أيضا إلى <طلسم> غير قابل للفهم، وتصبح العملية الفنية مجرد طقوس كهنوتية يشاهدها المتلقى فى خشوع العابدين".^(٩٩)

بعد تفسيرنا التأويلات المتعددة المستويات وطبيعة الصراع الدائرى الذى طرحه الحكيم، نرى أن رموز الحكيم تبتعد تماما عن الغموض والجمود. هناك فريق من النقاد يعلى من شأن رموز الحكيم كثيرا فى تحليله لمسرحية <شهرزاد> بصفة خاصة، مثل روبير كيمب عضو الأكاديمية الفرنسية، فهو يرى أن توفيق الحكيم يملك موهبة عميقة فى امتلاك الرمز والمجاز وكيفية توظيفهما، ويعرف كيف يستخدم هذه الموهبة بفخامة، وانطلاقا من كافة الآراء التحليلية السابقة نؤيد هذا التوجه الفكرى. ومن بين النقاد المؤيدين لهذا

^{٩٩} - غالى شكرى - ثورة المعتزل دراسة فى أدب توفيق الحكيم / الجبل والطبقة والرؤى - مرجع سابق - ص ٢٣٨

التوجه الفكرى أيضا فى تحليلهم لقيمة رموز الحكيم فى شهرزاد، يؤكد مصطفى عبد الغنى فى كتابه <شهرزاد فى الفكر العربى الحديث> أن شهرزاد الحكيم وصلت أبعد الدرجات الفنية فى الاتجاه الرمزى. فهى حافلة باللمح والفلسفة الغيبية والميل إلى العجيب والغريب، وكل ذلك يبوؤها مكانا مرموقا فى الأدب الرمزى؛ وإن كان ذلك كله يدور فى الجانب التجريدى منه لا الواقعى. بمعنى أن الفكر العربى حاول استخدام الرمز المجرد الغربى كإطار عام، ولم يستطع الإفادة من الرمز الشرقى الغائر فى الوجدان الزاخر بمعانى الليالى ودلالاتها وحواديتها وقماقمها إلى غير ذلك. وسنؤجل التعليق على المقطع الأخير من هذا الرأى المتعلق بعدم الاستفادة من الرموز الشرقية، لتناقشها فى السياق المناسب تحت عنوان <استلهام شهرزاد>.

ومن الفريق الآخر من النقاد المقللين من قيمة رموز الحكيم فى شهرزاد، يطرح محمد فتوح أحمد تحليلا لرموز <شهرزاد> الحكيم بدا غير متناسق الأركان. ففى البداية يقول: "ويمكن أن نتحرى الدقة - ولا تخلو الدقة أحيانا من غرابة - فنزعم أن الدلالة الرمزية وهى الدلالة التى تشغل المستوى الثانى بعد الدلالة الأولى المباشرة، لا تلبث أن تتشف عن دلالة فكرية عميقة تحتل بدورها - حسب تعدد طبقات المعنى - المستوى الثالث من مستويات الدلالة، وفى ضوء هذه الدلالة الفكرية العميقة قد ينصهر فى شهر بار ومصيره الذى انتهى إليه <مصير كل شعب ينسى ذاتيته ويفقد أصالته>.. وبالمثل يمكن أن نرى فى انسحاب <أهل الكهف> إلى كهفهم ضربا من الاندياح مع منطق الأشياء، ونوعا من العلاقة الحوارية الحميمة بين الإنسان ومناخه البشرى زمانا ومكانا، بما يعنى فى النهاية أن انسلاخ المكان عن هذا المكان بكل علاقاته التاريخية والبشرية هو ضرب من الانتحار الإرادى، ولهذا التصور - بدوره - قدر من الملامسة مع ظاهرة <التغريب> التى شاعت لدينا فى مطالع القرن وارتبطت بهيمنة التيار الأوروبى ثقافة وعادات وتقاليد، وكأن العمل المسرحى يدين هذه الظاهرة من بعيد حتى يبرز عقم الفكرة <الانسلاخ> ولا جدواها وانتهاءها ومن ثم بالانسحاب." (١٠٠)

إذن فهو يقر هنا فعليا وجود الدلالة الفكرية العميقة التى تعلو من مستوى الرمز فى <شهرزاد>، و يبرر هذا الثراء الرمزى بتأويله لمغزى الصراع والقضية وإحالتها لهيمنة التيار الأوروبى. ورغم ذلك عاد فى نفس التحليل النقدى <لشهرزاد> واستند لآراء الحكيم وأكد محدودية المستويات

١٠٠ - محمد فتوح أحمد - مستويات الرمز.. فى مسرح الحكيم - مرجع سابق - ص ٤١

الرمزية فى أعماله، مادام يتخذ من الشخصيات مجرد أفكار تتحرك فى المطلق من المعانى مرتدية أثواب الرموز. وقد برر هذه المحدودية لأن رمزية الحكيم هى رمزية المستوى الواحد أى رمزية الدلالة المقررة والعطاء المعلوم، لا رمزية الدلالات المتولدة والمعانى المتعددة والسخاء الذى لا تحده الملامح ولا تحصره التخوم. ومن ثمة فهى أقرب إلى الاستعارة الرمزية منها إلى الرمز بمعناه الفنى المتكامل. ثم عاد يقول إنه لا يريد أن يمضى فى تبسيط الأمور إلى نهايتها، فيفترض أن شهرزاد تقتصر على نداء الجسد وشهريار يقتصر على العقل الخالص وأن بجماليون نداء الفن على حين تشير جالاتيا إلى نداء الحياة؛ لكن من ذا الذى يستطيع أن يجزم بأن هذه الفروض وأمثالها مزاعم خالصة؟ وألا يفضى بنا ذلك إلى الاعتقاد بصحة ما أومأنا إليه، من أن رمزية الحكيم رمزية الدلالة الواحدة لا رمزية الدلالات المتعددة.

ثم أضاف فى موضع آخر أنه مما يزيد من حجم الإحساس بقلّة التكثيف الرمزي فى مسرحيات الحكيم فوق وقوعه فى أسر الفكرة الواحدة، دوران هذه الفكرة فى إطار ذهنى خالص. فهى الفكرة الذهنية المفلسفة لا الفكرة التصويرية لا المصورة، وما أبعد المسافة بين النمطين. لأن الأولى تقع فى نطاق التجريد الفلسفى الجاف، على حين تولد الأخرى طبيعة غضة. ولاشك أن المطلب الفنى فى أجناس الأدب على اختلافها يتمثل فى النمط الثانى، نمط الفكرة العذراء لا نمط الفلذة الفلسفية الشاردة..

***فعل الخيانة بين التمثيل والحقيقة**

يهمنا هنا التوقف أمام هذه النقطة بالتحديد، أولا لاختلاف النقاد عليها لدرجة بلغت حد التناقض، ثانيا لأنها عنصر مشترك له أبعاد ودلالات عميقة بين الحكاية الإطار <لألف ليلة وليلة> و<شهرزاد> الحكيم ومسرحية <سر شهرزاد> لعلى أحمد باكثر كما سنراها فى الباب التالى.

كنا قد تناولنا تحليل فعل الخيانة فى الباب السابق، أى فعل الخيانة الصادر من زوجة شاه زمان ومن زوجة شهريار ومن الصبية أسيرة العفريت، وأيدنا الآراء التى قالت إن شهرزاد أعادت تمثيل وقائع الخيانة من خلال حكاياتها على مستوى التخيل. فاتخذت من ذهن شهريار منصة درامية من خلال اتباعها منهج اكتساب الوقت والاستشفاء، حتى وصلت بشهريار بالفعل للحظة التنوير وعفا عنها وتوقف نزيه ضحايا العذارى واعتدل ميزان الوجود. أما حدث الخيانة فى <شهرزاد> توفيق الحكيم فيختلف كثيرا عن أحداث الخيانة فى

الحكاية الإطار <لألف ليلة وليلة>، هذا الاختلاف النابع من طبيعة الاختلاف بين العاملين ورؤية كل منهما وفلسفته. فقد أخبرنا فى المرة الأولى عن اتخاذ شهرزاد العبد الأسود عشيقا لها أثناء ترحال شهریار فى الصحراء، من خلال حوار أبى ميسور مع الجلاد فى خان أبى ميسور كما بلغه هو أيضا. ويقع تحقق هذا الحدث تحت دائرة الاحتمالات، حيث لم يقدم فعل الخيانة فى مشهد صريح أو يخبر عنها من أبطال المسرحية بشكل واضح. ونلاحظ هنا التشابه بين الحكاية الإطار <لألف ليلة وليلة> و<شهرزاد> الحكيم، فى اختيار الزوجة توقيت خيانة شهریار بعد رحيله، فدائما الأنثى هى الخائنة بلا مبرر ودائما شهریار هو الضحية، لكن مع فارق عدم التحقق من حدوث فعل الخيانة فى <شهرزاد> الحكيم. وفى المرة الثانية رأى شهریار العبد فى مخدع شهرزاد، لكننا أيضا لم نتحقق من حدوث فعل الخيانة فى حد ذاته. ومن هنا جاء اختلاف النقاد. فمنهم من أكد ارتكاب شهرزاد فعل الخيانة وبنى تحليله على هذا الاعتقاد، ومنهم من أكد أن شهرزاد أدت مع العبد مشهدا تمثيليا بارعا على أمل بعث شهریار من غفلته المهلكة؛ أو كما يقول الحكيم كى توظف الحيوان فى أعماق شهریار. وكأن شهرزاد تتبع نفس منهج الاستشفاء الذى اتبعته بطلة الحكاية الإطار <لألف ليلة وليلة>، لكن مع استبدال وسيلة التمثيل على مستوى التخييل عبر الحكى بهذا المشهد التمثيلى القاسى طبقا لتطور حالة مريضها شهریار الخطيرة. وفى الحكاية الإطار كان هدف شهرزاد إنقاذه من نفسه وشهوة جسده ورغبته الانتقامية الجامحة، أما شهرزاد الحكيم فتطمح لإعادته إلى الأرض ليسكن حدود جسده وإنقاذه من عقله ورغبته فى المعرفة المستحيلة. لكن الحكيم لم يصرح بتحقيق فعل الخيانة أو بتمثيله، بل ترك الأمر تحت مظلة الإيحاءات وتحليل النقاد واستقبال المتلقى..

فعلى سبيل المثال يؤكد سعد محمد فرج فى رسالته المقدمة للماجستير تحت عنوان <أثر ألف ليلة وليلة فى المسرح المصرى المعاصر>، أن شهرزاد توفيق الحكيم لم تكن الصورة المشرقة للمرأة. فقد جعلها المؤلف تهوى عبدا أسودا قبيح الصورة قوى العضلات، وتتغفل الحرس كل ليلة لتذهب إليه حاملة عارها. وعلى الجانب الآخر يؤكد عز الدين إسماعيل فى كتابه <قضايا الإنسان فى الأدب المسرحى المعاصر>، أن شهرزاد عادت تمثل أمام شهریار نفس الخيانة التى دفعت به ذات يوم إلى الهمجية والاستغراق فى الجسد وذلك بأن اتخذت من العبد عشيقا لها، ونلاحظ هنا أنه استخدم فى تحليله الفعل الصريح <تمثل> بدلالاته الواضحة. كما تبنت نوال زين الدين

وجهة النظر نفسها، واستخدمت أيضا الفعل الصريح <تمثل> بدلالته التى تحمل معنى واضحا محددا.

"ومن تقنيات الإدراج فى الليالى يعتمد الحكيم على ما يقترب من المسرح داخل المسرح، عندما تستدرج شهرزاد العبد إلى مخدعها لتقيم معه خدعة الخيانة لزوجها دون علم العبد، كفعل تمثلى متكرر للواقعة الحقيقية التى مر بها شهريار فى الحكاية الإطار."^(١٠١). ثم يضيف أن هذه التمثيلية ذات صبغة فنية، لعبت فيها شهرزاد دور المؤلف والمخرج ودورا تمثليا؛ وهو دورها فى الحياة كملكة. وكأن الحكيم بذلك لم يبعد عنها صفتها كمبدعة كما كانت فى حكاياتها الداخلية فى <الليالى>، وإن كان الحكيم قد حول الفعل السردى على لسانها فى الحكاية الإطار إلى فعل شهرزادى درامى فى المسرحية.

وإذا كانت شهرزاد قد اقترفت فعل الخيانة حقيقة، فهذا يعنى أنها لا تختلف كثيرا عن العبد الأسود بما يمثله من شهوة جسدية خالصة وليل أو ظلام الأمم والحضارات. ونحن لا نؤيد هذا الرأى لأن العبد جزء من كل الوجود الانسانى وشهرزاد هى الطبيعة الجامعة، إذ أن تحقق فعل الخيانة لا يتناسب مع مكونات تركيبة شهرزاد الدرامية والرمزية التى صنعها الحكيم. كما أنها إذا ارتكبت جرم الخيانة بالفعل، فهى لا ترقى لحب قمر هذا القلب المحب. فقد انتهى وجود قمر لمجرد رؤيته العبد خارجا من مخدع شهرزاد، حيث صدم فى تخيل الحدث ذاته فزلزلت بداخله الصورة المثالية للمعبود الذى هوى من فوق عرش قدسيته. ولذلك فهو يختلف اختلافا كبيرا عن شهريار الأول الذى انتقم من خيانة زوجته الأولى بقتل العذارى دون ذنب، لكن الفارق أن قمر الذى لا يملك السلطة قد انتقم من نفسه ولم يحتمل رؤية شهرزاد بكل وجوهها الحقيقية. فقد اغتالت شهرزاد بهذه التمثيلية أحلام قمر الذى يدور فى فلكها من وجهة نظره، وكان متصورا أنه التابع الوحيد الواعى المدرك بعد انفلات أمر شهريار..

" ولقد كان انتحار الوزير ونجاة العبد إيذانا بلون جديد من الصراع المزدوج حين أعلن <قمر> التخلّى عن دوره المضطرب فى الحياة، بين الإيمان بشهرزاد، واندحار هذا الإيمان. كاد هذا الاندحار أن يؤذن بميلاد صراع جديد بين شهريار والعبد. ولكن الفنان أفرج عن <العبد> ليجمد الصراع المفترض فى حدود الكلمة التى نطقت بها شهرزاد تعقيا على انتحار قمر : لم يعد يؤمن!

^{١٠١} - رضا غالب - التجريب فى مسرح توفيق الحكيم واتجاهه التأصيلى لدى الرواد - مرجع سابق - ص ١٢٣

واستجابت أعماق شهرزاد لهذا الأمل الوليد فى تردد لسانه حين تلكأ لسانه وهو يتمتم بارتياح <الإيمان!>. أجل، طريقان واضحا أشار إليهما الفنان ولكنه لم يمس فى أحدهما : طريق العقل الذى يستطيع أن يمسك بأطراف هذا الكون دون أن يستكشف ما وراءه، وطريق القلب الذى يطمح أن يجوب تلك الآفاق الخافية عن الأبصار. ولقد رمز الطريق الأول بمشكلة المكان فى حياة الإنسان، التى ترادف مشكلة الجسد بالنسبة للروح. فالعقل الذى لم يستطيع أن يتجاوز الزمان، لا يستطيع أيضا أن يتجاوز المكان.. تماما كالروح التى لا تستطيع أن تفارق الجسد إذا أرادت أن تكون ذات فاعلية وإرادة. " (١٠٢)

*استلهام شهرزاد

تناولنا فى البداية أثر <ألف ليلة وليلة> فى إعلاء شأن المذهب الرومانسى، ومن ثم فقد تأثر المبدعون فى الشرق بالتبعية بهذا التيار الرومانسى الجارف. لكن الحكيم لم يردد مذهب الرومانسية حرفيا، بل وظفه بما يتناسب مع ملابس عصره والقضايا التى تشغله. ولهذا يقول غالى شكرى إن توفيق الحكيم قد عنى ببعض تيارات الفكر الفرنسى فى أوائل القرن العشرين، التى نادت بأن ذاتية الفنان هى المنبع فى عملية الخلق الفنى. ربما كان الخالق أى الفنان وريثا لبعض التقاليد الفنية والرواسب الاجتماعية التى تشترك فى صياغة العمل الفنى، لكن من خلال صفاته الذاتية الدفينة الأمانة لصدقه الكامل مع النفس، لا مع التقاليد أو الرواسب أو المجتمع المحيط. وإذا كان هذا التيار قريبا من الرومانتيكيين، إلا أن الحكيم لم يكن رومانتيكيا خالصا ذلك لأنه لم يناد قط أن يكون الفن ترجمة ذاتية لأحلام الفنان وأوهامه ورؤاه الشخصية. بل نادى بكون الفن تجسيدا أمينًا للذات، مهما كانت انشغالات هذه الذات وهمومها فردية كانت أو اجتماعية.

ومن بين سلبات استلهام الحكيم الحكاية الإطار <لألف ليلة وليلة>، نتوقف أمام هذه الفقرة: "فالمسرحية قد لقيت تقريزا وإطراء لم تلقه مسرحية أخرى من إنتاجه أو من غير إنتاجه >فهى تعتبر قطعة من الفن الخالص وأية ما أخرجه الأستاذ الحكيم، إنها تدور حول العواطف والمشاعر والشهوات والأفكار، بين الحقيقة والخيال والوهم والواقع>. إلا أن ثمة ملاحظات نجملها فيما يلى:

^{١٠٢} - غالى شكرى - ثورة المعتزل دراسة فى أدب توفيق الحكيم / الجيل والطبقة والرؤيا - مرجع سابق - ص ٢٣٩

- وردت فى المسرحية بعض التفصيلات غير الضرورية والتى لم تخدم الحكمة المسرحية فى شىء، كحديث الفتاة إلى العبد من نافذة بيت الساحر وهى تنتظر الموت ولم يذكر السياق جريرتها المرتكبة.
- لم يحتفظ المؤلف بالهالة التى قدست شهرزاد فى أول المسرحية حيث النبيل والعفاف والطهارة والشرف، فرأيناها تعابت الوزير قمر وتحذته عن مفاتها.
- جاءت تصرفات الملك شهريار - بعد تحوله إلى عالم أفضل - مدعاة للاشمئزاز حين ساوم وزيره فى أن يبقى مع شهرزاد بعد رحيله، وسكوته المحير حين فوجئ باختباء العبد فى غرفة العرس المقدسة فلم يعره أهمية ورفض عقوبته.
- لم يصور لنا الأستاذ الحكيم كيف حلت عقدة الملك شهريار وكيف برىء منها حتى أصبح عقلا خالصا." (١٠٣)
- ولنبداً بالرد على هذه المآخذ بالترتيب.. أما عن الملاحظة الأولى فقد سبق أن تناولنا كيفية ومبررات وأهداف توظيف المشهد الافتتاحى. ونحن لا نبحث فى مجال صراع الحكيم عن جريمة الزاهدة، بل نبحث عن أهداف شهريار. وإذا تساءلنا عن ذنب الزاهدة حتى تقتل، فأجدر أن نتساءل عن ذنب الفتيات العذارى ضحايا شهريار قبل ظهور شهرزاد. ومن وجهة نظر شهريار فهو لا يرى فى فعل القتل، إلا منتهى أمله الوحيد للوصول للمعرفة المطلقة. أما عن الملاحظة الثانية فنرى أن شهرزاد تحدث قمر بلغته الوحيدة التى يصلح لها، فلو حدثته بمستوى العبد والشهوة الخائنة فلن يجدى لأنه ليس غريزة خالصة. ولو حدثته بلغة شهريار فلن يستقبلها لأنه ليس عقلا خالصا، بل هو قلب محب لا تصلح معه غير لغة مشاعر الأنثى. كما أن هالة الشخصية لا تكمن فى مفرداتها الحرفية، بل فى مغزاها البعيد وطبيعة تركيبها الدرامية والرمز الذى تحمله. وعن الملاحظة الثالثة سنجد أن شهريار بالفعل لم يعد كما كان، وأصبح كل همه أن تبوح له شهرزاد بسر الوجود، ويخاف أيضا أن تفضل قمر وتبوح له. وسبق أن أوضحنا أن شهريار يرى فى قمر مرحلته الثانية أثناء استماعه لحكايات شهرزاد، ولذلك يشفق عليه ويتعمد إثارتة وكأنه يعاقب نفسه على هذه المرحلة ويهزأ بها وبذاته. وأخيرا نجيب على الملاحظة الرابعة بأن للمؤلف الحرية، فى اختيار نقطة الانطلاق الدرامية التى يراها. وبدلا من أن يدخل بنا الحكيم فى تفاصيل عديدة اهتم بالنتائج العملية، وكان كل هدفه

الدخول مباشرة فى قلب قضية الصراع الدرامى. لأن تحليل النتيجة الدرامية يتضمن بالتبعية، تحليل الدوافع الدرامية التى أدت إلى ذلك.

ويرى مصطفى عبد الغنى فى كتابه <شهرزاد فى الفكر العربى الحديث> أن المؤلفين المصريين ومن بينهم توفيق الحكيم، لم يتمثلوا العلاقة العربية التى يجب أن توجد بين <الليالى> والاستلهام. أى أنهم لم يتبينوا الخيوط الرئيسية التى داعبت خيال القاص، إذ لم يتناول أحدهم صورة الملك كما احتفى بها فى <الليالى>. إذن فقد أخطأ كل من استلهم شهرزاد فى الفكر العربى الحديث من وجهة نظره بحكم عوامل كثيرة، لعل من أهمها تلك النظرة الشكلية التى نظروا بها إلى النموذج. لكننا لا نؤيد هذا رأى الذى يعتبر مصادرة تامة على حرية المبدع فى الاستلهام، فكل مبدع له ما يشغله من القضايا وله مطلق الحرية فى استلهام الحكاية الإطار بالمفهوم الذى يترأى له. وهذا هو نفس التعليق الذى تم تأجيله كما أشرنا سابقا ردا على اعتراض مصطفى عبد الغنى على محاولة استخدام الفكر العربى الرمز المجرى الغربى كإطار عام، حيث لم يستطع المستلهمون من وجهة نظره الإفادة من الرمز الشرقى الغائر فى الوجدان، الزاخر بمعانى <الليالى> ودلالاتها وحواديتها وقماقمها إلى غير ذلك. كما نرى أن استلهام المبدع الحكاية الإطار <لألف ليلة وليلة>، لا يعنى مطلقا الالتزام حرفيا بشخصياتها ورموزها وأحداثها إلى آخره لإثبات الهوية الشرقية وقوة الانتماء.

وفى مقاله <الحكيم عصفور النهضة وسؤاله الحيوى> يؤيد حسن عطية حرية المبدع فى الاستلهام المرن للأسطورة. ويشير إلى أنه حين يستمد الحكيم مسرحياته من هذه المصادر التى تجعله فى غالبيتها بعيدا عن تحقيقها الفعلى، تكون قد تكونت وتكاملت فى زمن مضى فى بطون التاريخ والأساطير والحكايات الشعبية. لذا فهى مادة جاهزة متكاملة يعيد الحكيم تشكيلها بشكل عقلانى وحوار متميز داخل بناء كلاسيكى، يسمح له بإخضاع المادة للبنية الدرامية من ناحية. كما يسمح له بإعادة ترتيب وتغيير حركة الأحداث فى الأسطورة أو الحكاية، التى يستخدمها وفقا لرؤيته الفكرية.

وأخيرا نختتم هذا الفصل بتحليل شامل جامع لقيمة إبداع توفيق الحكيم فى مسرحية <شهرزاد>.. "من هذه الناحية نرى صاحب <المسرح العربى> قديرا فى إنشائه لمسرحيات تعتمد على الحركة الداخلية، وترتبط ارتباطا وثيقا بالقصة التى نبعت منها: وما الأسطورة ها هنا إلا الرداء

الخارجى، فتوفيق الحكيم يبحث فى طبيعة الحياة، ويتفكر فى ماهية الوجود، على نحو لم يسبقه إليه أدب قديم أو حديث." (١٠٤)

^{١٠٤} - جورج ألبير استر - مسرح توفيق الحكيم الفلسفى - ترجمة عبد الغفار مكاوى - من مجلة "كريتيك" العدد ٦٦ - باريس ١٩٥٢ - السلطان الحائر - توفيق الحكيم - مكتبة مصر - ١٩٨٨ - ص ١٥٨

الباب الثالث
"سر شهرزاد"
على أحمد باكثير

الفصل الأول

ثنائية "الجنس/السلطة"

تختلف <سر شهرزاد> على أحمد باكثير اختلافا جذريا عن <شهرزاد> توفيق الحكيم، بينما يمتد بينها وبين أسس البنية الدرامية للحكاية الإطار فى <ألف ليلة وليلة> روابط وثيقة، مع اختلاف طبيعة الصراع وتركيبه البناء الدرامى للشخصيات ودلالاتها والرؤى المطروحة. وسنقوم فى هذا الباب بتحليل مسرحية باكثير، مع الوقوف على نقاط مقارنة الاتفاق والاختلاف بينها وبين <شهرزاد> الحكيم والحكاية الإطار الأصلية فى حينها..

يتفق على أحمد باكثير وتوفيق الحكيم فى استلزامهما الأساطير والتاريخ فى العديد من أعمالهما الهامة، مع فارق مبررات ودوافع وكيفية توظيف وأهداف وموهبة كل منهما. كنا قد توقفنا فى بداية الفصل الأول من الباب الثانى أمام استلزام الحكيم منابع الأساطير والتاريخ والقرآن الكريم، ولهذا سنبدأ هذا الفصل بمناقشة نفس النقطة قبيل تحليل <سر شهرزاد>. كما سيتم تناول عدد من آراء النقاد التى لن نجد فيها اختلافا كبيرا، لكنها تضيف لبعضها البعض زوايا هامة تلقى الضوء على سمات عامة فى أعمال باكثير، ولنرى إلى حد تنطبق تحليلات النقاد على <سر شهرزاد>. وكما تم الاستعانة فى الباب السابق بآراء وتحليلات الحكيم فى إصداراته الإبداعية والنقدية ومقالاته، سنستعين هنا أيضا ببعض الآراء النقدية للمؤلف على أحمد باكثير نفسه التى نشرها فى كتابه <فن المسرحية من خلال تجاربى الشخصية>.

يلعل باكثير استلزامه الأساطير بصفة خاصة لأنها من وجهة نظره أغنى من التاريخ فى هذا المعنى، وأرحب أفقا وأكثر انطلاقا من القيود الزمنية والظروف المحلية. فإذا تقادم الحادث المعاصر يصير تاريخا، وإذا تقادم التاريخ يصير أسطورة. ويضيف أن انصرافه عن الموضوعات الاجتماعية يتصل بالهدف الرئيسى الذى يقوم عليه كفاحه الفنى، حيث كان دائما أشد شعورا بالأخطار التى تهدد الأمة العربية فى حاضرها ومستقبلها، وهى المصابة دائما بالسلبات التى تفت فى عضدها وتقعده بمجتمعها عن مسايرة ركب التقدم. ومن السطور السابقة نصل إلى القسم الأول فى الثنائية التى تصدرت عنوان الفصل، وهى اهتمام باكثير المهيم فى كل أعماله بالسياسة بصفة عامة

وارتباطها الوثيق بحسه الوطنى الصريح، ورؤيته لأحوال الأمة العربية بصفة خاصة. وإذا أضفنا القسم الثانى من الثنائية <الجنس> والتوجه الفلسفى الإسلامى إلى البعد السياسى، نكون قد وضعنا أيدينا على البنية الدرامية الأساسية التى قامت عليها الأعمال المسرحية لعلى أحمد باكثير ومن بينها <سر شهرزاد>.

وعلى الجانب الآخر يؤيد النقاد دوافع وأهداف باكثير فى لجوئه لاستلهام الأساطير والتاريخ، إلا أنهم يرون أن هذا الكم الكبير من أعمال المؤلف المرتكز على الاستلهام له سماته الخاصة المميزة التى تنتقل معه من عمل إلى آخر. ففى كتابه <ثورة المعتزل دراسة فى أدب توفيق الحكيم / الجيل والطبقة والرؤيا>، يؤكد غالى شكرى أن باكثير لم يغير منهجه الذى عرفناه فى مسرحية <أوزوريس> على سبيل المثال. فهو لا يفعل أكثر من صياغة الأسطورة من جديد، ليجعل من مسرحيته تبريرا واقعيا لمنطقيا للأسطورة، وبمعنى آخر فهو يدفعنا إلى تصديق الأسطورة فى حرفيتها. ويلتقط محمد مندور الجانب السلبي الذى يدركه باكثير فى أعماله مما دفعه إلى اللجوء لاستلهام الأساطير والتاريخ، حيث يؤخذ على مسرح باكثير السياسى دائما ضعف البناء الدرامى وعدم عنايته بأصول البناء المسرحى المتطلب الطبيعية والمعقولة وقرب المشاكل للحياة.

"وبناء مسرحيات الأستاذ باكثير قد يدل على ذكاء ومهارة وتفنن ولكنه لا يدل على قوة الخيال وعلى القدرة على بناء الأحداث بناء جبريا بحيث يتولد بعضها من بعض فى منطق سليم واضح سهل المنال. وربما كانت هذه الصعوبة هى التى اضطرت أديبنا فى أول عهده بالأدب إلى أن يتلمس فى الأساطير والتاريخ هياكل معدة لمسرحياته وقصصه الأولى أو على الأقل مادة أولية لها. حتى إذا انفصل عن الأساطير والتاريخ وحاول أن يبنى من واقع حياتنا المعاصرة مسرحياته اعتمد على الذكاء والمهارة أكثر من اعتماده على الخيال والقدرة على البناء." (١٠٥). وما يهمنا هنا من الآراء السابقة هو مدى تحقق هذه السمات والسلبيات فى مسرحية <سر شهرزاد>، لأنها العمل الذى تم اختياره ليكون موضع البحث فى هذا الباب، وهو المستلهم بطبيعة الحال من الحكاية الإطار <لألف ليلة وليلة> مثلما فعل توفيق الحكيم.

١٠٥ - محمد مندور - فى المسرح المصرى المعاصر - دار نهضة مصر للطبع والنشر - ب.ت - ص ١٠٦

بعيدا عن فلسفة الحكيم التعادلية ومسرحه الذهني وبنائه الدرامى الفلسفى الوثيق الصلة بقضايا المجتمع حسب التأويلات الأعمق لمدلولات الرموز والصراع مع الزمن والمكان، نجد أن باكتير لا علاقة له مطلقا بهذا التوجه الفكرى ولا يهيمه الصراع الدرامى عند الحكيم فى شىء، فبينما يبدأ توفيق الحكيم مسرحيته بعد انتهاء <ألف ليلة وليلة> حيث انتهى باكتير، يتفق الاثنان فى بدايتهما من السفح والانتهاى إليه، ولأن باكتير لا يقيم مسرحا ذهنيا، فلم تقابلنا فى مسرحيته أفكار تسبح فى المطلق من المعانى أو شخصيات مجردة ترتدى أثواب الرموز، وإنما هناك صراع صريح مرتبط بهجوم الوطن الاجتماعية والسياسية بأكثر السبل مباشرة، وهو ما لم يتح مجالا لاختلاف النقاد على حيوية الشخصيات وحرية الحركة والإيقاع الحى التى تتمتع بهما، لما لها من نزوات فردية صريحة ودلالات اجتماعية واضحة محددة. ولهذا كان لابد للمسرحية من الروح الانسيابية، التى تحمل الكثافة الفكرية فى جانب والشفافية الشعرية فى الجانب الآخر..

وبجانب حرية المبدع فى كيفية استلهامه لمصادره وطبيعة البناء الدرامى المميز لبكتير، يبدو أن توقيت كتابة المسرحية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية قد ساعد على التخفف من ملامح الرومانسية، وأصبحت الحاجة للاقترب المباشر من قضايا الوطن أكثر إلحاحا لحاجة المجتمع إلى ذلك..

"إن وظيفة المسرح الراقى الناضج تهدف دائما إلى تغذية عقل الإنسان وتنمية وعيه وتعميق نظرتة إلى ما حوله من الحياة والكون، فالمسرح يعيد صياغة فكر الإنسان وسلوكه من خلال معاونته على تحقيق ذاته والهدف من وجوده وذلك بأن ينمى إلى أقصى حد ممكن أفضل وأميز ما فيه. إن المسرح يستطيع بطاقات فكره الثاقب وجماليات شكله المتناغم أن يصل إلى الحقائق الدائمة والأشكال الطبيعية والظواهر المنطقية التى تمثل الثوابت التى تبلور جوهر الحياة ومعناها. وهو بذلك يخترق كل الحواجز والسدود كى يكتشف الحقيقة الموضوعية ويصورها ويقدمها للإنسان كى يتعرف عليها ثم يعرف كيف يتعامل معها." (١٠٦)

*بنية الصراع الدرامى

إذا عدنا مرة أخرى لتحليل غالى شكرى لكيفية إعادة صياغة باكتير للأسطورة، بحيث يجعل من مسرحيته تبريرا واقعيا منطقيا للأسطورة و يدفعنا

١٠٦ - نبيل راغب - توفيق الحكيم ناقدا مسرحيا - مرجع سابق - ص ٤٦

إلى تصديقها فى حرفيتها، سنجد أن باكثير نفسه يؤكد انتهاجه هذا التحليل بالفعل فيما يتعلق بمسرحية <سر شهرزاد>. فقد أعلن المؤلف استياءه واستنكاره توظيف شهرزاد وسيلة الحكى والقص فقط فى الحكاية الإطار الأصلية، لشفاء هذا السفاح شهريار وإنقاذ نفسها وبنات حواء جميعا. وبالتالي يستنكر بمنطق أقرب إلى الاستهزاء فاعلية وقيمة هذه الوسيلة المحدودة فى تحقيق هدف نبيل مثل هذا.. من هذا المنطلق أراد باكثير أن يخلق حبكة درامية أقوى وشخصيات حية أكثر إقناعا ومنطقية ومصداقية من وجهة نظره، تتناسب مع مهمة شهرزاد السامية ومشقتها وخطورتها. على أن يكون الحكى والقص مجرد حلقة فى دائرة علاج كبيرة، تقوم على أساس فكرى علمى دينى.. وبهذا يكون باكثير قد صادر بوضوح على حرية الإبداع لراوى <الليالى> أو رواتها المتعدين، وكانت النتيجة العملية لهذا الاستنكار ظهور مسرحية <سر شهرزاد> إلى الوجود. وقد عالج من خلالها المؤلف على أحمد باكثير هذا الخلل الكامن من وجهة نظره الفنية فى البنية الدرامية للحكاية الإطار فى <ألف ليلة وليلة>..

يقول باكثير إنه ينبغى أن يكون للمسرحية فكرة أساسية واحدة تدور حولها من أولها إلى آخرها، ولا ينبغى أن يكون لها أكثر من فكرة أساسية إلا إذا كانت الثانية مندرجة فى الأولى غير منفصلة عنها فى الزمن. وفى هذه الحالة تكون هناك فى الواقع فكرة واحدة، إذ لا تكون الثانية حينئذ إلا ركنا متمما لها. أما إذا كانت الثانية منفصلة عنها فى الزمن، فإن المسرحية تضعف وتضار إذ تنتهى حيث انتهت الفكرة الأولى وتبدأ بعد ذلك مسرحية جديدة، ويعترف باكثير أنه قد وقع من قبل فى مثل هذا الخلل فى مسرحيته <الدكتور الحازم>. وقد طبق باكثير هذا التنظير عمليا فى مسرحيته <سر شهرزاد> وبالفعل أقام بنائه الدرامى على قاعدة كلاسيكية قوية، من خلال صراعين متداخلين يجتمعان فى ثنائية <الجنس / السلطة>. فقد أراد تبرير الأسطورة تبريرا أكثر منطقية مما جاء فى الحكاية الإطار <لألف ليلة وليلة> الأصلية، فبعث الحياة فى شخصيات كثيرة تم تهميشها تماما فى الحكاية الإطار. وحذف شخصيات وابتكر أخرى تتناسب مع سياق الصراع الدرامى المطروح، ومع الفلسفة الإسلامية العربية التى يتبنى آراءها. ولنتذكر دوما أن الحكاية الإطار <لألف ليلة> أكدت واقعتى خيانة زوجتى شاه زمان وشهريار مع تهميش ذكر أسمائهما تماما، ولم يقدم راوى <الليالى> دوافع الزوجتين للخيانة مؤيدا لفطرة الأنثى المجبولة على الشر. فاضطررنا للتسليم بما أخبرنا به راوى

<الليالى> كما هو، دون اللجوء لافتراضات عاطفية أو تخمينية ليس لها أساس علمى من الصحة، وقد تم تناول هذه النقاط وغيرها تفصيلا فى الباب الأول. أما باكثير فقد استبعد شخصيتى شاه زمان وزوجته وواقعة الخيانة المتعلقة بهما، وصب كل تركيزه على مثلث الشخصيات الدرامية الفاعلة المكون من (شهریار - بدور - شهرزاد). وأزال باكثير الغموض عن علامات الاستفهام التى وقفت أمام النقاد المحللين للحكاية الإطار <لألف ليلة>، التى أبرزت واقعتى الخيانة خاصة خيانة زوجة شهریار الماجنة تفصيلا، ومهدت السبيل لظهور شهرزاد ومنها لحكايات <الليالى> مباشرة. لكن رغم ذلك ستظل علامات الاستفهام المثارة حول الحكاية الإطار الأصلية كما هى أو ربما تحتل تأويلات أخرى حسب رؤية النقاد، لأن باكثير أزال الغموض ويرر تصرفات الشخصيات فى مسرحيته هو <سر شهرزاد> المستلهمة لتصبح عملا دراميا قائما بذاته وله مطلق الحرية، بينما يظل مصدر الاستلهام الأسمى أو الحكاية الإطار محتفظا بعالمه المستقل وكافة تفصيلاته وأحداثه ومكنون إبداعه. فبدلا من إصدار الحكاية الإطار حكما مباشرا لا يقبل المداولة بإدانة زوجة شهریار الجميلة، لارتكابها الخيانة الماجنة مع العبد الأسود مسعود نهارا وعلنا فى حديقة القصر بمشاركة زمرة من العبيد والجواری الماجنين مرتين؛ خلق لها باكثير عالما جديدا تماما وبعثها من لاشئ فى صورة الملكة بدور. ومنذ المشهد الافتتاحى أعلن باكثير عن سيطرة غريزة الجنس على جو المسرحية العام، والتى مثلت بالفعل أحد الدعامتين الأساسيتين فى الصراع الدرامى القائم. وقد ركز باكثير هذا النهم الجنسى داخل التركيبة الدرامية لشخصية شهریار متبادلا الدور مع زوجته فى الحكاية الإطار الأصلية، وهو ما بدا واضحا فى سلوكياته ومفرداته وفكره المهيمن الذى يقوده كرجل وملك. ففى أول ظهور لشخصية شهریار نجده يدخل مخدع الملكة بدور فجأة، يتشمم ملابسها متحدثا إلى نفسه فى مونولوج داخلى يؤكد سيطرة الغريزة الجنسية على العرض ككل انطلاقا من سيطرتها على شخصية شهریار بالتحديد. إذن فقد استلهم باكثير الحكاية الإطار <لألف ليلة وليلة> بنفس مفهومها للمجتمع البطريكى، الذى لا يعترف إلا بالمنظومة التى يتفوق فيها شهریار الذكر الملك معتليا عرش الهرم الاجتماعى بالسيادة الجنسية والهيمنة السلطوية السياسية معا. وهو ما يتماشى مع الموروثات الثقافية والسياسية والاجتماعية القائمة على الدوام، والتى تحيا بتهميش وسحق وجود بدور أو الأنثى بصفة عامة فى طريقها. وقد وضع باكثير الجنس قاعدة أساسية تنطلق منها أطراف الصراع فى نسق الحبكة الدرامية، عندما تكشف العقد

الدرامية الكامنة فى عجز شهريار الجنىسى وهو ما لا يتفق مطلقا مع الهيمنة الذكورية السائدة التى لا محل لها من النقاش. وهذه هى نفس القاعدة الدرامية الرئيسية التى قامت عليها الحكاية الإطار <لألف ليلة وليلة> مع اختلاف المعالجة الدرامية.

كما أن باكثر قد استلهم نفس تيمة الخيانة الماجنة الشهيرة فى الحكاية الإطار، لكنه استلهم معكوس يعتمد على نفس مواصفات الزمان والمكان بما يتفق مع توجهه الفكرى.. فبدلا من قيام زوجة شهريار بدور البطولة فى مشهد ممارسة الفحش الجماعى بمشاركة مسعود والجوارى والعبيد، أصبح شهريار فى <سر شهرياد> هو بطل المشهد العاثر الماغن الذى يطلب من زوجته العفيفة الملكة بدور الاستحمام معه فى حوض القصر الممتلىء خمرا فى أول الضحى، مع وعدا بإغلاق مقاصير القصر والشرفات، ورفضت بدور وهى لا تعلم أن شهريار يحتال لإثبات سطوته الجنسية المزيفة، وفى نفس الوقت يحاول هو بشتى الطرق الهروب من لحظة اللقاء الخاص معها رغم أنه هو الذى أتى مخدعها فجأة دون علمها بفعل تسلط الرغبة الجنسية. فقام شهريار بتمثيل دور الغاضب بمهارة، واستبقى نفس الطقوس الجنسية الماجنة مع استبدال بدور بالجوارى العاثرات. ويعد رفض بدور الخجولة البريئة الامتثال لأوامر زوجها الملك، محاولة انقلاب جرى غير مقصود على الهرم الجنىسى والثقافى والاجتماعى والسياسى الراسخ. ورغم أن بدور لاحظت عدم مشاركة شهريار الجوارى فى الاستحمام، إلا أنها لم تنتبه مطلقا لسبب اكتفائه بالمشاهدة دون المشاركة. واعتبرتها بحكم تركيبها الدرامية المحدودة القدرات تأكيدا ومغالاة فى مجون شهريار لإثارة غيرتها وإذلالها، وهى تؤمن تماما أنها فقدت مكانتها وقيمتها فى قلب شهريار الذى لم يعد يحبها كما كان.

ركز باكثر فى حوار المسرحى على استلهامه قوانين المجتمع البطريركى كما هى من المصدر الأصلى، لأنها فى حقيقة الأمر تعاليم وتقاليد متوارثة فى النفوس خالدة لا تموت. ويستوى فى المعاناة منها جنس الإناث بأكمله، غض النظر عن فروق المكانة الاجتماعية المزيفة..

"القهرمانة: حاشا أن يكرهك يا مولاتى. أين يجد مثلك؟

بدور: بل فراش الجارية التى قلبتها أيدى النحاسين أحب إليه من هذا الفراش المصون، وقهقهات ندمائه المعريدين بين رنين الكأس والطاس ودخان الحشيشة والأفيون أندى على كبده من بسماتى البريئة الطاهرة!

(تنهّد) أواه من ظلم الرجال! ما بالنّا معشر النساء يطلب منا التزام العفة بينما لا يلتزمها رجالنا ولا يعبأون بها أبداً؟
القهرمانة: هكذا هم يا مولاتى مذ كانوا وهكذا نحن.^(١٠٧)

أكد باكثر هذه الخلفية الفكرية الثقافية فى موضع آخر، عندما عاير شهريار الحكيم رضوان بتأديبه الفتيات، لكن رضوان الحكيم صارحه أن مصدر الخجل الحقيقى نابع من فشله الدائم فى تأديبه الفتيان، وقد وطف باكثر بعض الشخصيات النسائية الأخرى كتنويعه أخرى وترديد لنفس دائرة المعاناة من دكتاتورية الهرم الاجتماعى الذكورى، مثل جهان والدة شهرزاد التى لا حيلة لها إلا البكاء على مصير ابنتها عندما تقدم شهريار للزواج منها ليقتلها مثل بقية العذارى، وهناك الجارة والدة كريمة التى لا تعرف سوى البكاء على مصير ابنتها التى طلبها شهريار للزواج أو بمعنى أدق أمرها بالزواج منه، ومن خلالهما حاول باكثر إقامة ظلال محيط اجتماعى كامل لأسرة شهرزاد لتبدو أكثر حياة، وكى نتعرف أيضاً على أصوات وآراء أخرى من رعية الشعب، التى تجنى ثمار صراعات ومعاناة وقضايا الطبقة الحاكمة، وهناك أيضاً الجاريات اللاتى حضرن بأمر شهريار للرقص داخل مخدع الملكة بدور، فى محاولة منه للوصول للحالة الجنسية المكتملة، ورغم ما يتضمنه فعل الرقص من مرح وسعادة، إلا أنه ممارسته تمت بالأمر والإجبار مما أفقد الفعل ذاته أى مصدر للحرية والسعادة والاستمتاع.

ولو ترك باكثر شخصية بدور تنمو داخل إطار المثالية والبراءة الخالصة والضحية الكاملة، لأفلتت منه ووقعت فى طى الجمود الدرامى. فرغم إدانة باكثر الواضحة لشهريار حتى لحظة قتله بدور دون ذنب ثم قتله العذارى الأبرياء، إلا أنه وضع داخل البعد السيكلوجى للتركيب الدرامى لشخصية بدور نقطة ضعف قاتلة وهى انعدام الثقة بنفسها ويقدر أنوثتها إضافة لمحدودية ذكاءها؛ ومن هنا نبعت المفارقة الدائمة فى مدلولات الحوار بينهما. فبينما تترجم بدور كل مفردات وتصرفات شهريار حرفياً كمعادل فعلى مؤكد لضياع مكانتها وحبها فى قلبه، تحمل كلمات وتلميحات شهريار مغزى مختلفاً تماماً مهموماً بمشكلته الكبرى المتمثلة فى عجزه الجنىسى، ومع الاعتراف أن بدور قد أحبت شهريار بصدق، إلا أنها لم تساند هذا الحب بالقدر نفسه من الذكاء المتوقع التى لا تضن به، لكنها فى الواقع لا تمتلكه. فرغم كل الشواهد

الجلية لم تطفن بدور أو حتى تشك فى حقيقة انصراف شهريار عنها وهربه الدائم منها بالحجج الواهية، حيث يحاول دائما إيهامها أنه إنسان متقلب المزاج لا يثبت على حال. ولهذا تعتبر بدور نموذج الأنثى التقليدية المحدودة الشخصية والذكاء والمواهب، التى تغلب الغريزة والعاطفة دائما على العقل. إذن فهى ليست الطبيب المناسب لترويض وشفاء رجل وملك مثل شهريار، الممثل الشرعى الرسمى لذروة المجتمع الهرمى. ومرة أخرى أصبحت الساحة الدرامية ممهدة تماما، وتزايد الإلحاح لظهور شخصية مثل شهرزاد ليعتدل ميزان الإنسانية ثانية.

"إن البناء المسرحى فى <سر شهرزاد> بناء يمعن فى الكلاسيكية، ولكنه فى حدود الإطار الكلاسيكى استطاع أن يضيف على المسرحية شيئا من الحياة. لقد أراد حقا أن <يبرر> الأسطورة تبريرا منطقيا يقترب من الإيهام بواقعيتها. ولكنه استطاع أن يستلهم من <روح العصر> قضيتين: الأولى هى علاقة الملك بالشعب (مع ملاحظة أن باكتير كتب المسرحية قبل الثورة وإن مثلت عام ١٩٥٣) والقضية الثانية هى الاستعانة بكشوف علم النفس الحديث فى تفسير أزمات الإنسان المعاصر." (١٠٨)

يوجهننا هذا التحليل للجمع بين عنصرى ثنائية الصراع <الجنس/السلطة>.. فقد تقاطع مع مشاهد المناوشات المتبادلة بين شهريار وبدور، مشهد آخر مؤثر شهد أول ظهور للحكيم والطبيب رضوان معلم شهريار وشهرزاد. وبرشدنا هذا المشهد للدعامة الثانية المتداخلة فى البناء الدرامى للمسرحية وهو <البعد السياسى>. ويمثل الحكيم رضوان معلم شهرزاد أغوار العلم وفن الحياة، والمعادل البشرى الحى لما أخبرنا به راوى الحكاية الإطار <لألف ليلة وليلة> عن مصادر ثقافة شهرزاد التى خبرت أمهات الكتب وسير الأولين جيدا. ويمكن أن يكون رضوان الحكيم بدوره الدرامى الموجه لشهرزاد فى كيفية عبور هذا المأزق المصيرى لإنقاذ نفسها وبنات جنسها، هو المعادل الإيجابى المعكوس لسلبية الوزير والد شهرزاد فى الحكاية الإطار. وفى المصدر الأصلى أشار الوزير على ابنته بالعدول عن مجازفتها الخطرة عندما قص عليها حكاية الثور والحمار، لكن الوزير الأب المنتمى للمجتمع البطريقى لم يكن واثقا بقدرات ابنته الكبرى شهرزاد بما يكفى، كما أنه لم يشير عليها أيضا بالحل البديل. فإذا افترضنا جدلا نجاح الوزير الأب فى إثراء ابنته عن قرارها خوض التحدى والزواج من شهريار دون علمه بمخططاتها، لكان قد حكم عليها بنفس

١٠٨ - غالى شكرى - ثورة المعتزل دراسة فى أدب توفيق الحكيم / الجيل والطبقة والرؤيا - مرجع سابق - ص ٢٣٧

مصير العذارى من القتل، لأن الدور كان سيصيبها لا محالة، ولانهدم أساس الوجود القائم على استمرار الجنسيتين معا. وهذا يرجع إلى أن الوزير رغم معرفته بشخصية ابنته المختلفة بدليل اختياره لغة الحكى القص لتحذيرها، إلا أنه لم يتعامل معها كنموذج متفرد له الحق فى التفوق على أقرانه من الإناث حولها.

كما يمثل الحكيم رضوان الاستعارة الرمزية للمواطن المتعلم المستنير الإيجابى الواعى بقضايا المجتمع من حوله بطبقاته المختلفة، الذى لا يهاب الحق ولا يعرف إلا الصراحة القاسية ويتقن فنون الكلام. هكذا قامت الشخصية بتعريف نفسها وأبعادها ومدلولاتها منذ اللقاء الأول مع شهریار. ونلاحظ أن هذا اللقاء بين شهریار والحكيم رضوان لم يتقاطع زمنيا مع مناقشات شهریار وبدور فقط، لكنه تم أيضا فى مخدع بدور فى دلالة لمدى التداخل المتناسك بين طرفى ثنائية <الجنس/السلطة>. فقد أفصح الحكيم رضوان بكلمات قليلة واضحة أن الشعب يضج من ظلم الوزير ركن الدولة الذى حل محل الوزير العادل نور الدين والد شهرزاد، لما يذيقهم من ضرائب وأعباء اقتصادية إضافة لإلقائهم فى غياهب السجون دون ذنب جنوه. وتوحى هذه الحالة الشعبية المزرية التى أخبرنا عنها على لسان رضوان الحكيم، أن خطر الأزمة داخل شهریار العاجز جنسيا قد تجاوز حده السيكلوجى الإنسانى، وتعدى منطقة الحدود والحقوق الشخصية وتخطاها لتهديد منطقة المصلحة العامة للوطن. وقد توارت مرحلة بلوغ شهریار ذروة المعاناة مع نفسه لعجزه جنسيا التى انعكست بالطبع على بدور، مع وصوله لذروة ظلمه للشعب بعدما عزل الوزير العادل نور الدين وعين بدلا منه الوزير الظالم ركن الدولة، ليكون سيفه الباطش ضد الأبرياء من الشعب. وكأن شهریار ينتقم من الجميع ويعاقب الشعب الأعزل على إخفاقه الجنسى، كى لا يكون هو الأعزل والمهزوم الوحيد إذ لا بد أن يجد من يعانى أكثر منه؛ وإذا لم يجده فعليه أن يصنعه. وهذه النقطة تعود بنا إلى منهج <الليالى> الأثير القائم على تسلية وعزاء الإنسان بمصيبة أكبر، مثلما حدث مع شاه زمان وشهریار كما أوضحنا فى الباب الأول. إذا فالجميع داخل وخارج القصر يعانون الويلات من حكم شهریار، لكنهم فى النهاية يشتركون جميعا فى سلبيتهم وضعفهم وخوفهم. وبالتالى وظف باكثر بدور لتقوم بدور الشخصية التى تحمل خصوصية ما باعتبارها زوجة شهریار، ولتكون نموذجا للمصير المظلم الذى تعانى منه الأنثى منذ القدم وإلى الآن، ومعادلا موضوعيا للمصير الأكثر إظلاما الذى ينتظر العذارى فى المستقبل؛ رغم أن المصيرين يؤديان فى النهاية إلى نفس النتيجة وهو إلغاء الوجود..

ومن ثم لم تصبح بدور استعارة رمزية فقط لكل أنثى، بل للشعب كله
بجنسيه بما أن الجميع مشترك فى نفس المعاناة والظلم.

لم يقتصر دور الحكيم رضوان على التصريح بصوت الشعب المكبوت قهرا
فقط، أو الإشارة للبعد السياسى للصراع الذى لا ينفصل عن البعد الجنسى
النفسى. فقد وظف باكثر شخصيته الدرامية بمواصفاتها لتكون محركا دراميا
للأحداث يدفعها للأمام ويطور الصراع، وهذا هو ما تحقق تماما عندما استطاع
رضوان الحصول لشهرزاد على مهلة سبعة أيام قبل زواجها من شهريار. فقد
كان يخطط لشيء ما لا يعلمه أحد، ولهذا كان هو أكثر الشخصيات علما
وتعقلا واستشرافا وإدارة للمستقبل. وعندما خلف شهريار وعده وتراجع عن
المهلة، تحول توظيف باكثر لشخصية رضوان الحكيم من محرك للحدث
الدramى إلى خالق لنقطة التحول فى الحبكة الدرامية بخطى الصراع
المتداخلين. وقد نجحت نقطة التحول التى صنعها رضوان ونفذتها شهرزاد
بدقة، فى انقلاب الأمور رأسا على عقب على مرحلتين هامتين ساهمت فى
علاج شهريار، الذى يرتبط شفاؤه شرطيا بانصلاح حال الأمة.. وفى المرحلة
الأولى رسم الحكيم رضوان لشهرزاد بوصفه ممثلا للشعب ومحللا
لشخصية شهريار، خطة النجاة من سيف الجلال رستم بمساعدة دنيازاد. فقد
طلبت الصغيرة من شهرزاد تسلية الوقت برواية الحكايات، بعد أن قدمت فاصلا
محكما لمشهد تمثيلى قصير اجتذب قلب شهريار. وفى المرحلة الثانية وصل
الحكيم رضوان بشهرزاد وبنات جنسها وبالأمة كاملا لحدود الاستقرار النهائى،
عندما رسم لها خطة تمثيل الخيانة التى سنطرحها للتحليل تفصيلا فى
الفصل الثانى.

***الفلسفة الإسلامية ولغة السيف**

تتميز أعمال على أحمد باكثر بانتهاج الفلسفة الإسلامية متفهمة أبعاد
جوهرها، ولهذا نلاحظ أن غالبية الشخصيات فى مسرحية <سر شهرزاد>
دائمة الاستعانة بملفوظات وسلوكيات وأفكار إسلامية بحتة تتدافع تلقائيا أثناء
الديالوج أو المونولوج بصفة عامة، وأثناء الأزمات واللحظات الدرامية الفاصلة
بصفة خاصة. لكن باكثر اختص شخصية رضوان الحكيم ببلوغ المرحلة
السامية من شفافية الدين الإسلامى، حتى أنه اقترب من حدود مفهوم
التصوف الصحيح الذى لا ينفصل عن قضايا المجتمع. وقد تشربت منه شهرزاد
هذه التعاليم والروح وأدركت قيمتها، بوعى مستمد من ثقافتها وشخصيتها

القوية وذكائها واستعدادها الفطري. وللدلالة على ذلك انتقينا عبارات مقتطعة من المونولوج الداخلى الطويل لشهرزاد الحائرة، قبل وصول رضوان ليخبرها بمهلة السبعة أيام..

"شهرزاد: لكن إذا لم يكن من سيف الجلاذ مفر أفأترك دمي يذهب هدرا كدماء غيري؟ (تخرج الخنجر من وسطها فتسله دون وعي) كلا كلا لن يطلع صباح تلك الليلة المشئومة على قتيل واحد فى القصر! سيكيى الناس جميعا ولن ييكي عليه أحد (تنظر إلى أعلى كأنها تحلم) سأسبق أستاذي رضوان إلى ذلك العالم الطليق الذى علمنى الحنين إليه!!"^{١٠٩}. وهنا نلمح تشابها فى البعد الدينى المشترك بين توفيق الحكيم وعلى أحمد باكثير المتعلق بقيمة الإيمان، لكن مع الفارق الكبير بين فلسفة كل منهما وتوظيف هذا التوجه الدينى فى خلق لب الصراع الدرامى.

اختتم باكثير رسم حبكة التداخل الوثيق بين طرفى ثنائية <الجنس/السلطة>، بأمر شهريار للقهرمان سعيد باستدعاء الجلاذ رستم بعد خروج رضوان من عنده دون مبرر، فى دلالة أن السيف هو وسيلة شهريار الوحيدة لسيطرته المطلقة على السيادة الجنسية والسياسية فى نفس الوقت. وكأن لغة السيف هى اللغة الوحيدة التى يتعامل بها شهريار الزوج مع زوجته، ويتقنها شهريار الملك مع حاشيته وشعبه. ورغم كل مظاهر الإرهاب القمعية، تظاهر المواطنون لسقوط ركن الدولة وظلم الحكم كخطوة وإن كانت سلبية فهى محذرة. كما أعطى استدعاء شهريار المفاجئ للجلاذ رستم نذيرا قويا، باقتراب وصول الخلل النفسى والسياسى داخل شهريار من حافة الهاوية. ويوحى أيضا باقتراب استخدام هذا السيف الفعلى للانتقام من ضحية بريئة، ليخبيء وراءها عجزه السلطوى. وبالفعل ما هى إلا لحظات حتى أشهر شهريار هذا السيف الظالم بيده، وقتل العبد الضحية مسعود والملكة البريئة بدور، ثم ألحق بهما عددا لا بأس به من العذارى لمدة ثلاثة أشهر كاملة. ويقودنا ذلك لمساحة أخرى من المقارنة بين <سر شهرزاد> والحكاية الإطار فى <ألف ليلة وليلة> من ناحية، وبين <شهرزاد> الحكيم من ناحية أخرى.. ففى <سر شهرزاد> لباكثير بدأ شهريار الملك والزوج بقتل زوجته بدور بيده، ثم أوكل مهمة قتل العذارى للجلاذ. وهو نفس الطريق الذى انتهجه شهريار الحكاية الإطار <لألف ليلة وليلة>، مع اختلاف أن زوجة شهريار لباكثير قتلت ظلما. أما فى <شهرزاد> الحكيم وطبقا لطبيعة الصراع الدائرى

^{١٠٩} - على أحمد باكثير - سر شهرزاد - مرجع سابق - ص ٤٦

الذى انتهجه المؤلف، طاف شهریار بنفس الدورة ليعود فى نهاية المطاف للقتل بيده، رغم تبريره لشهرزاد فعل القتل بهدف المعرفة بعيدا عن دافع الشبق الجنسى. وذلك لتمرده على طبيعته الإنسانية وحرته المحدودتين، إلى آخر البناء الدرامى الذى صنعه الحكيم.

إذن فقد انتظم باكثر شبكة من العلاقات الدرامية المتداخلة، تنبع من مجموعة من شخصيات بعضها إيجابية فاعلة مرسلة للحدث مثل شهریار والقهرمان سعيد والوزير نور الدين رغم اقتصار إيجابيته على الناحية السياسية فقط دون العائلية الأبوية، بالإضافة إلى الوزير الظالم ركن الدولة ودنيا زاد والحكيم رضوان. وهناك بعض الشخصيات السلبية المنفذة المستقبلة للحدث فقط، مثل بدور والعبد الأسود مسعود والقهرمانة وجهان والدة شهرزاد والجارة أم كريمة وابنتها والجلاد رستم والتاجرین الجاسوسین، والضحايا من العذارى وكافة طوائف الشعب المستسلمة للحكم الشهریاری الديكتاتورى، حيث لم يكن هتافهم ضد ركن الدولة خطوة إيجابية بما يكفى.

***الثانية المهيمنة على أعمال باكثر**

لأن العمل المسرحى ما هو إلا حلقة متداخلة من تيار الإبداع العام للمؤلف، سنجد أن على أحمد باكثر قدم عدة تنويعات على ثنائية <الجنس/السلطة>. وتفرض هذه الثنائية نفسها على قاعدة الصراع الدرامى فى أعماله، خاصة المستلهم منها التاريخ والأساطير. وهذا ما يتضح على سبيل المثال فى مسرحيته الشعرية <إخنا تون ونفرتيتى>، التى مزج فيها أيضا بين الحرمان الجنسى وهموم الوطن دون التخلّى عن جوهر الفلسفة الإسلامية بطبيعة الحال. وقد أكدت هذه المسرحية أيضا منهج باكثر فى استلهم الأساطير والتاريخ، وكيفية إعادة صياغتها وتبريرها للإيحاء بقربها من الواقع.

فعندما توفيت تادو زوجة إخنا تون ثار الفتى على كل شىء، وأعلن سخطه على الإله الذى اختطف منه حبيبته الوحيدة وظل يعدد ذكرياتهما العاطفية والجنسية، ثم اتضح أنه يصب جام غضبه أيضا على الإله أمون الظالم الذى اعتقد إخنا تون أنه فعل ما فعل انتقاما منه لتمرده على عبادته، وعلى كهنة أمون الذين يعيشون فسادا فى البلاد ويدبرون للتخلص من العائلة المالكة بكل الطرق. ومن خلال هذا الحوار الطويل بين إخنا تون وبين والدته الملكة تى، نشر باكثر بشكل مباشر أوجه الصراع بأبعاده الجنسية والدينية والسياسية فى

نفس الوقت. وأخيرا عاد إخناتون إلى طبيعته المؤمنة واسترد وعيه الدينى والسياسى، عندما هدأت نفسه بزواجه من نفرتيتى التى تشبه تادو كثيرا؛ خاصة أنه أحبها بالفعل حبا صادقا حقيقيا. وبالتالي تفرغ الملك الشاب لإنشاء عاصمته الدينية الجديدة، ولنشر عبادة الإله الواحد بمساعدة زوجته المؤمنة القوية نفرتيتى، التى تتفهم أبعاد شخصية الملك الجنسية والسياسية وتجاريه وتسعده أيضا. ورغم أن نفرتيتى لم تكن فى ضعف بدور، لكنها أيضا لم تكن فى نفس قوة وذكاء شهرزاد. ولهذا لم تستطع شفاء زوجها من الخلل الواضح فى التركيبة الدرامية لشخصيته.. فقد كان إخناتون يؤمن أن نشر العبادة بالسلام والإقناع وحدهما دون حمايتها بالسيف من أعدائها داخل وخارج البلاد، كفيلة تماما بخلود دين التوحيد وهذا ليس صحيحا. وبالفعل فارق إخناتون الحياة بعد أن شهد كل ما بناه ينهار أمام عينيه، بسبب سياسته الخاطئة التى تجنبت السيف وقت الشدائد وخلطت بين التسامح الدينى والسياسى وضعف القيادة. وهنا يقف إخناتون موقف النقيض تماما من شهریار.. فبينما يتسامح إخناتون مع أعدائه من الشعب على المستوى السياسى والدينى مفرطا فى حق نفسه وشعبه الذى يحكمه والعقيدة التى يعتنقها ويحميها، نجد شهریار على العكس يحور على الضحايا الأبرياء دون ذنب جنوه قبل وبعد واقعة خيانة بدور مع العبد الأسود مسعود، وهى التى سنخصص لتحليلها الفصل التالى..

الفصل الثانى

تيمة الخيانة ومنهج علاج شهرزاد

" إن نقطة الهجوم فى العمل الدرامى هى اللحظة التى يبدأ فيها الحدث المباشر فى الانطلاق".^(١١٠). ونستطيع أن نعتبر مشهد قتل شهریار لبدور هو نقطة الهجوم الدرامية للمسرحية ككل، فهو يمثل ذروة تراكمات المرحلة السابقة التى وصل فيها الخلل النفسى والجنسى والسياسى داخل شهریار لأزمة حقيقية مركبة، تجسدت فى قتله بدور والعبد الأسود رغم علمه ببراءتهما. كما أنه يمثل اللحظة الفاصلة ونقطة التحول التى ترتب عليها حتمية تطور الصراع الدرامى، الذى احتدم بظهور شهرزاد وأدى بالتبعية لشفاء شهریار على مرحلتين. فطبقا لقدرات بدور العقلية والثقافية أرادت الزوجة عقاب الزوج الماكن من وجهة نظرها، بعدما بلغت غيرتها القمة وهى تشاهده من خلف النافذة يجلس على طرف حوض القصر فى الحديقة يستمتع بمشاهدة أجساد الجوارى السابحات فى الخمر. لهذا اتفقت بدور مع القهرمان وزوجها القهرمان سعيد على إحضار عبد أسود فى المخدع، لإيهام شهریار بخيانة زوجته انتقاما من خيانتة الفجة لها علنا فى وضح النهار. لكن سعيد الخبير ببطش شهریار والمقدر لعفة بدور والمتعاطف مع دوافعها أفسد الخطة تماما، عندما أخبر شهریار بالحقيقة كاملة حماية لبدور؛ ورغم ذلك قتل شهریار بطللى مشهد الخيانة المزيف. وكان لابد لشهریار من قتل بدور الأنثى المهمشة، والعبد الأسود مسعود الذى يمثل أدنى درجات المنظومة الاجتماعية والسياسية. فقد تعاون الاثنان فى التمرد على قيود الهرم الاجتماعى الذى يترأسه شهریار، وأرادا العبث بقوانينه المتوارثة حتى لو كان ذلك على سبيل التمثيل. وهذا المفهوم هو نفسه المستمد من الحكاية الإطار <لألف ليلة وليلة>، مع اختلاف أن واقعة الخيانة الماكنة فى المصدر الأصلى قد وقعت بالفعل ورأها شهریار بعينه بعدما عرف خبرها من شقيقه الملك شاه زمان.

مرة أخرى يستلهم على أحمد باكثير تفاصيل هامة من الحكاية الإطار بشكل معكوس.. ففى المصدر الأصلى كان العبد الأسود مسعود يمثل قمة الشبقية الجنسية، أما فى <سر شهرزاد> فيمثل هذا العبد على النقيض

110 - Joseph T. Shipley - Dictionary Of World Literary Terms – Boston : The Writer, INC. , 1979 - p. 246

العجز الجنسي الكامل بما يتفق مع رؤية باكثير للبناء الدرامى لعمله المسرحى ككل، وقد سبق أن تناولنا القيمة الدلالية للاسم مسعود فى التراث العربى فى الباب الأول. وربما كان علم شهريار بعجز العبد جنسيا هو ما زاده إصرارا على قتله، إذ أنه فى واقع الأمر يريد التخلص من خلل عجزه الجنسي الذى تجسد أمامه حيا فى صورة هذا العبد الأسود. وقد أقدم شهريار على قتل زوجته بدور لا لأنها خاتنه، بل لأنه كان يريد التخلص منها بعد أن أصبحت مرآة قاسية تجسد له مأساة حياته الجنسية وتذكره بضعفه على الدوام. كما أنه فى قرارة نفسه كان يعرف أنه يتجنى عليها بحرمانها من إشباع الغريزة الجنسية، فكان لابد له من التخلص من هذا الشعور بالذنب إلى الأبد. لكن شهريار الفاقد للاتزان النفسى والسياسى أساء التصرف عندما قتل العبد الأسود وبدور، فتضخم عنده الإحساس بالذنب أكثر وتغلغل فى منطقتى الوعى واللاوعى. ولم تكن أحلام شهريار التى كان يقوم خلالها ليقتل فيها شبحى بدور والعبد، سوى محاولة من شعوره الباطن لإبعاد الذنب الذى جناه من الوصول إلى ضميره.

كما مزج باكثير بين استلهام الحكاية الإطار <لألف ليلة وليلة>، وبين موروثات الفلسفة الإسلامية التى ينتهجها فى كل أعماله.. فنلاحظ أن بدور قد استقدمت العبد مسعود ليقوم بدوره فى تمثيلية الخيانة فى ظل وجود فاكهة التفاح، ومن المعروف أن ثمرة التفاح فى ثقافة العقيدة الإسلامية ترتبط فى دلالة مباشرة بخطيئة آدم وحواء الأولى فى مهد البشرية. فعندما وسوس لهما الشيطان أكلا من الشجرة المحرمة، فحرما من الجنة وهبطا إلى الأرض وذريتهما إلى الأبد دون رجعة. كما حرص باكثير على تأكيد هذه النزعة البشرية الميالة للخطيئة بطبيعتها، باقتران طبق التفاح بوجود سكين ينذر بسفك الدماء الوشيك الوقوع وتساقط الضحايا كأوراق الشجر، وحمل باكثير آدم وحواء أى شهريار وبدور سبب حدوث المأساة المشتركة. وكادت هذه الأزمة تهدد كيان الجنس البشرية بالفعل عندما ظل شهريار يأمر بقتل العذارى على مدى ثلاثة شهور متوالية، ولولا تدخل شهرزاد التى تعادل بارقة الأمل والرحمة الإلهية لوصلت البشرية إلى حد الهاوية.

***عوامل نجاح شهرزاد**

كى تتمكن شهرزاد من علاج شهريار كان لابد لها من أربعة عناصر تدعمها.. أولا اختلافها الفطرى والمكتسب عن الملكة الراحلة بدور وعن ضحايا

العذارى، ثانيا الاستيعاب الكامل لطبيعة شهریار وخلق تركيبته الشخصية، ثالثا الاستعانة بالشقيقة الصغرى دنيازاد، وأخيرا وجود الحكيم رضوان الذى قدم لشهرزاد المشورة الصائبة فى مرحلتى العلاج. ولنبدأ بأهم عوامل أى الاختلاف الجوهري بين بدور وشهرزاد..

يعتمد البعد السيكولوجى فى التركيبة الدرامية لشخصية الملكة بدور على الإحساس الدائم بالإحباط والفشل كأنتى، حيث نجدها متشككة دائما فى قوة ونجاح قدراتها العاطفية والجنسية فى اجتذاب شهریار، والحفاظ عليه والصمود أمام إغراء الجوارى الحسنات. وكان من أهم أسباب هزيمتها المستمرة فى كل مناوشاتها مع شهریار، إيمانها المسبق من داخلها بيقين هزيمتها فى النهاية مهما فعلت لأنها لا تحقق له الاكتفاء الشعورى الغريزى. ولهذا طغت مذلة الخضوع على كل مونولوجات وديالوجات بدور مع شهریار والقهرمان والقهرمانة والعبد الأسود مسعود، وانقلبت بمرور الوقت لإحساس مريـر بالسلبية والخنوع الكامل، لكونها غير كفء كزوجة وملكة لرجل وملك مثل شهریار. وهذا هو ما يدركه القهرمانة والقهرمان تماما من واقع خبرتهما الحياتية، مما دفع سعيد لإخبار شهریار بالحقيقة دون علم الملكة فعجل بنهايتها. وكان من الطبيعى أن تتفاقم الأزمة الدرامية إلى أبعد الحدود، حيث تكشف تدريجيا أن شهریار وبدور يعانيان فى الواقع من نفس الخلل النفسى أى انعدام الثقة بالقدرة الجنسية؛ ومن ثم كان من المستحيل التقاء الطرفين أبدا.

"ولكى يحتدم الصراع ويستمر إلى النهاية يجب أن تكون بين هذه الشخصيات شخصية محورية (pivotal character) من ذلك الطراز القوى العنيد الذى لا يرضى بأنصاف الحلول. فإذا أن يبلغ ما يريد أو يتحطم. وغالبا ما يكون التطور فى هذه الشخصية أقل منه فى غيرها من الشخصيات لأنها تكون من البداية (بداية ظهورها فى المسرحية) قد بلغت أوج إكمالها ونضجها أو كادت، ولا يتعين أن يكون هذا الشخص هو بطل المسرحية. فقد يكون كذلك كما هو الحال فى الحاكم بأمر الله وجحا، وقد يكون غير البطل مثل ياجو فى مسرحية عطيل." (١١١)

ويمكننا أن نعتبر شهرزاد هذه الشخصية المحورية التى وضعت أمامها هدف شفاء شهریار، المرتبط بديها بإنقاذ نفسها وبنات جنسها. وقد ساعدتها مقوماتها الشخصية على تنفيذ خطة رضوان بدقة ومهارة، يعززها غريزة ودهاء

١١١ - على أحمد باكثير - فن المسرحية من خلال تجارب الشخصية - مكتبة مصر - الطبعة الثالثة - يناير ١٩٨٥ - ص ٦٥

الأثنى وصبرها اللانهائى، رغم أن شهرزاد باكثر لم تكن صاحبة قرار الزواج من شهریار، بعكس شهریار بطله الحكاية الإطار <لألف ليلة وليلة> الأكثر إيجابية التى اتخذت قرار المغامرة من تلقاء نفسها فقررت مصيرها بيدها. ولم تكن مهمة شهرزاد باكثر مهمة شخصية لإنقاذ نفسها، أو مهمة إصلاحية ضيقة تحيزا لبنات جنسها فقط. لكنها فى الحقيقة مهمة وطنية قومية سياسية بالدرجة الأولى، تسعى لإعادة العدل والسلام إلى البلاد. وعلى النقيض من دور تتسم شهرزاد بثقتها الكاملة تماما بنفسها غريزيا وعاطفيا وعقليا، وهى لا تجيد سوى لغة التحدى الذى يروق له النجاح الكامل والانتصار النهائى المستحق. وقد أضفى باكثر على شخصية شهرزاد مقومات الحيوية، عندما صنع لها تركيبة شخصية متفردة بعيدا عن المثالية الصماء. فمن منطلق هنات الطبيعة البشرية وجدنا شهرزاد تمسك بخنجر والدها يوسوس لها قلقها وخوفها بالانتحار، ولولا مساندة الحكيم رضوان ودينازاد ومقومات شهرزاد الشخصية فى حد ذاتها ونزعتها الدينية المتأصلة داخلها لما تراجعت عن الانتحار؛ خاصة أنها لم تختار شهریار زوجها لها مثل شهرزاد الحكاية الإطار. وقد أكد باكثر على انغماس شهرزاد فى النزعة البشرية بطموحاتها الطبيعية للسلطة، عندما أعلنت شهرزاد عن فرحتها الغامرة لأنها ستكون ملكة، وظلت تشدو متغنية مكررة هذا المعنى بسعادة؛ وهو ما زاد إصرارها لخوض التحدى والوصول فيه إلى قمة النجاح. وقد تأكد ذلك بوضوح فى مفرداتها وأسلوب معاملتها للقهرمان والقهرمانة والجارية التى مثلت دور العبد وحتى لوالدها وزير الملك الحالى، حيث كانت تأمر ليطيعوا كملكة متوجة بالفعل. بعكس دور التى كانت تتشاور معهم بنديّة كاملة، وهو ما دفع سعيد كما ذكرنا لإخبار شهریار بحقيقة تمثيلية الخيانة. وقد استطاعت شهرزاد بدهاء الأثنى وسلاح الجسد والأمل فى الحياة والاستمتاع بنشوة سلطة الملك أن تخفى ذكائها ونديتها الواضحة لشهریار، تحت عباءة احترام رغبات الملك وعدم الاقتراب من جرحه الغائر؛ لكن دون الوقوع فى هوة الخنوع الكامل. وفى الليلة الحادية والسبعين استطاعت شهرزاد بالفعل أن تقطع نصف المشوار فى علاج شهریار، عندما استرد الزوج ثقته وقدرته الجنسية واتخذها زوجة. وفى دليل آخر على مدى الترابط الذى يجمع بقوة بين طرفى ثنائية <الجنس/السلطة>، نجد أن حدث استرداد شهریار قدرته الجنسية توازى مع حدث خلع الوزير الظالم ركن الدولة وعودة الوزير العادل نور الدين بدلا منه. ليعود الأمن والاستقرار السياسى للوطن، بعدما عاد الأمن والاستقرار الجنسى والاجتماعى والثقافى والنفسى لحاكم الوطن.

ونصل إلى العامل الثانى وهو استيعاب شهرزاد لأصول الخلل الكامن فى شخصية شهریار، وذلك بمساعدة الحكيم رضوان مرشدها لمفاتيح الطريق الصحيح، لأنه الوحيد الذى يمتلك رؤية كاشفة لكل الأحداث حوله بشخصياتها

على المستوى الفردى والجمعى. فبينما كانت بدور تتعامل مع الجانب السطحى من شخصية شهریار، هبط رضوان وشهرزاد إلى أغوار البنية النفسية والسياسية والثقافية لشهریار. وقاما بتشخيص مرضه بدقة قبل التدخل بوسيلة العلاج التى تتناسب مع هذا البطل التراجيدى، الذى يستحق التعاطف رغم قتله بدور والعبد والعذارى الأبرياء.

"أما فى حالة البطل المأسوى فإننا نتعاطف معه فى سقوطه لأكثر من سبب، أولها أنه إنسان مثلنا، ارتكب خطأ فى لحظة ضعف قد يمر بها أى إنسان. لهذا نحس بضخامة العقاب وقسوته حينما يجىء فى النهاية بصرف النظر عن جسامة الخطأ الذى ارتكبه. وهناك سبب آخر، وهو أن البطل المأسوى يدرك منذ اللحظة التى يرتكب فيها خطأه أن العقاب أو السقوط أمر لا مفر منه. ذلك الإدراك من جانبه، بعكس المجرم المحترف مثلا، هو الذى يثير فىنا العطف والشفقة."^(١١٣). ويضيف عبد العزيز حمودة أنه لكى يكون البطل المأسوى مسئولا مسئولية كاملة أخلاقيا، يجب عليه أن يعلم مقدما بطبيعة ما هو مقدم عليه وعواقبه، شريطة ألا يكون خطأه يندرج تحت طبيعة الشر المطلق أو الشر للشر، مثل المجرم الذى يتربص لعدوه فى الطريق وينتظره لمجرد التخلص منه. ولم ينس أرسطو فى حديثه عن ذلك النوع من الأخطاء المأسوية تأكيد عنصر المفاجأة، الذى يكمن فى التحول أو الانقلاب. لأن الأحداث إذا كانت تسير بطريقة آلية تحتم سقوط البطل، فإن ذلك يستبعد إلى حد كبير عنصر التعاطف واحتمالاته. إذ أن البطل بهذه الصورة أى فى حالة انعدام عنصر المفاجأة، لا يصبح مختلفا كثيرا عن المجرم العادى الذى لا بد أن يلقي عقابه طال الزمن أم قصر. وإذا تأملنا المواصفات السابقة للبطل التراجيدى سنجد أنها تنطبق على شهریار الذى لا يحمل طبيعة الشر، لكنه يعانى من نقطة ضعف أدت إلى ارتكابه الخطأ التراجيدى. وكاد شهریار أن يصبح بالفعل بطلا تراجيديا متكاملا، لولا تدخل رضوان وشهرزاد وإنقاذه فى النهاية. وقد فضلنا الاستعانة فقط بتعريف عبد العزيز حمودة لمصطلح <الخطأ التراجيدى>، لأنه أكثر شمولاً ووضوحاً من التعريف الوارد فى <قاموس المصطلحات الأدبية> الصادر باللغة الإنجليزية..

"إن الكلمة التى يستخدمها أرسطو هى لفظة <harmatia> بالإغريقية. واللفظة فى الواقع ترد فى الفكر الإغريقى، سواء عند سقراط أو أرسطو لتغطى عددا من الأخطاء التى يمكن اعتبارها أخطاء مأسوية بطرق مختلفة،

^{١١٣} - عبد العزيز حمودة - البناء الدرامى - مكتبة الأنجلو المصرية - ١٩٩٣ - ص ٢١ / ٢٢

أى أن تفسيراتها تتعدد وإن كانت كلها تلتقى عند المعنى اللغوى اللفظى وهو: <عدم النجاح فى إصابة الهدف>. وعلى هذا الأساس هناك من يرون أن كلمة <harmatia> تعنى <الفعل الذى يستوجب العقاب من الناحية الأخلاقية>. وهناك من يرون أن اللفظة فى الواقع تندرج تحت لفظة أوسع مدلولاً، وهى لفظة للقدرية التى تعتبر مسئولة عن معاناة الإنسان وآلامه. ثم أنها تكتسب معنى آخر إذا انتقلنا إلى ميدان الدين، فهى تعنى بالإغريقية <خطيئة>. لكن الدراسة الواعية للمسرح الإغريقى تؤدى إلى نتيجة واحدة لا يكاد يختلف عليها اثنان، وهى أن اللفظة تعنى فى الواقع ضعفاً أساسياً فى شخصية الإنسان يستحق عليه العقاب.^(١١٣)

ولأننا أقمنا التحليل الدرامى من البداية على ثنائية <الجنس/السلطة>، فيمكن اعتبار الوزير نور الدين هو المعادل البشرى للفطرة الطيبة الضائعة داخل شهريار المهموم حالياً بعجزه الجنىسى. وبالتالي يمكن اعتبار الوزير الظالم ركن الدولة، هو المعادل المجسم الحى للمدى السيئ الذى بلغه الخل النفسى داخل شهريار على المستوى الجنىسى والسياسى معاً، والذى عجل بوقوعه فى الخطأ التراجيدى. وإذا كانت شهرزاد باكثر قد أنقذت شهريارها فى اللحظات الأخيرة قبل بلوغه مصير الهلاك، فعلى الجانب الآخر لم تتمكن شهرزاد الحكيم من إنقاذ بطلها التراجيدى المتكامل لاختلاف طبيعة الخل والخطأ التراجيدى الذى ارتكب، طبقاً لمقتضيات الصراع والهيكل الدرامى ورؤية مؤلفى العملين.

أما دنيازاد فقد لعبت دوراً هاماً ليس فقط فى تنفيذ خطة الحكيم رضوان، بل فى تثبيت قلب شقيقتها حتى قبيل معرفة شهرزاد بمخططات رضوان. فقد وظف باكثر دنيازاد لتمكن انفراد شهريار بشهرزاد بالبقاء فى المخدع وتصنع البكاء لفراق شقيقتها الكبرى للمرة الأولى، حتى لا ينكشف جرحه الجنىسى الحى ويتخلخل الهرم الاجتماعى الذكورى المتوارث فيعجل بنهاية شهرزاد. كما أن الفتاتين استطاعتا أن تثيرا فى شهريار الإحساس المزيف بالمجون الذى أشبعه نفسياً وجنسياً وسلطوياً، عندما أعلنته دنيازاد أنه الآن قد أصبح زوج الاثنين فى محاولة ناجحة لإيهامه بقدرته الجنىسية الفياضة. وكان عنصر المفاجأة من أهم عناصر هذه التمثيلية القصيرة، حيث بوغت شهريار بهذه الحبكة المتماسكة وبقدرة شهرزاد على التلاعب بالكلمات واستعراض

ذكاءها بخجل؛ و تركت لدنيا زاد دور الهجوم الأكثر جرأة لفظيا وفكريا مختبئة تحت عباءة الابتسامة وتصنع المفاجأة وصغر سن دنيا زاد. واستطاعت الشقيقتان تسجيل أول لحظات الانتصار، عندما بقيت دنيا زاد فى المخدع رغم معارضة شهریار وأمره الملكى بمغادرتها الفورية. ومن ثم أصبحت الساحة النفسية لشهریار ممهدة تماما لطلب دنيا زاد من شهرزاد قص الحكايات المشوقة، ليقطعوا بها سواد الليلة الأولى الفاصلة والتى ستحدد مدى استجابة شهریار للعلاج الطويل المدى. من هنا تتماثل شخصية دنيا زاد باكثر ودنيا زاد الحكاية الإطار، فى دورهما الدرامى والنفسى الإيجابى لدفع عجلة الصراع الدرامى بهدوء. وكما أوضح فرج أحمد فرج فى الباب الأول أن دنيا زاد فى الواقع ما هى إلا <الأنا الآخر> لشخصية شهرزاد، كما تمثل دنيا زاد الصورة المستقبلية لمصير بنات حواء بعد نجاح شهرزاد فى مهمتها الخطيرة، وهى صورة لا تنتمى لنموذج الأنثى المهمشة التقليدى. وتشير هذه الدلالة للأمل فى تكرار شخصية شهرزاد المتفردة، خاصة أن دنيا زاد نابعة من نفس البيئة ومتشربة ثقافتها وعقليتها وتعليمها هى الأخرى من فلسفة الحكيم رضوان وهو العامل الرابع والأساسى فى نجاح شهرزاد.

تعتبر شخصية رضوان الحكيم هى المحرك الرئيسى لكل الخيوط الدرامية، الذى يهدف لعقد التصالح بين ثنائية <الجنس/السلطة> داخل شهریار. فقد وضع باكثر عدة مقومات داخل التركيبة الدرامية لشخصية رضوان، أهله ليكون مرشد شهرزاد لعلاج شهریار على مرحلتين، وهو ما توازى معه انصلاح حال الأمة على المستوى السياسى والاجتماعى. يجمع رضوان بين ينابيع الدين والحكمة والطب وتطورات العلم المستمرة والفكر المستنير، ولهذا فهو يمتلك الرؤية الواسعة لتأويل الأحداث وتحليل الشخصيات من المنظور الأعمق، ليربط بوعى علمى سياسى إنسانى دينى فى الأساس بين خلفيات الماضى وملابسات الحاضر ومتطلبات المستقبل على المستوى الفردى والجمعى. ومن ثم وقع اختيار باكثر عليه، ليرسم لشهرزاد خطة محكمة للنجاة على مرحلتين متتاليتين.

* منهج علاج شهرزاد العلمى

من خلال وسيلة الحكى والقص نجحت شهرزاد فى دفع شهریار للثقة بقدرته الجنسية، وبالفعل اتخذ شهریار شهرزاد زوجة له للمرة الأولى فى الليلة الحادية والسبعين. ولو كانت شهرزاد قد بلغت ذروة النجاح الكامل فى

علاج شهريار بوسيلة الحكى و السرد فقط، لكن باكثر قد ناقض نفسه تماما وهو الذى أبدى استهائه بفاعلية وقيمة وسيلة الحكى وحدها فى شفاء شهريار فى الحكاية الإطار <لألف ليلة وليلة>. وقد سبق تناول تحليل النقاد لمنهج الحكى والسرد فى الحكاية الإطار <لألف ليلة وليلة> بهدف كسب الوقت أو الاستشفاء فى الباب الأول، لكن باكثر يبدى اعتراضه على الهدف الثانى ويكتفى بتوظيف السرد فى اكتساب شهرياد مزيدا من الوقت على قيد الحياة محققة بعض النجاح. فأتبعها باكثر أو رضوان بالمنهج العلمى للتحليل النفسى الملائم لروح العصر.

فبعد مرور الليلة الحادية والسبعين كان شهريار مازال يقاوم بشدة عقدة الذنب المترسبة داخله، من جراء قتله الضحيتين البريتتين بدور والعبد مسعود. وكى يبرأ شهريار كاملا من الخطأ التراجيدى الذى وقع فيه، كان من الضرورى الإسراع بالمرحلة الثانية من العلاج من خلال المواجهة الحازمة. فلا بد أن يتوقف شهريار عن الاستيقاظ كل ليلة عند منتصف الليل ليستل سيفه من غمده، ويقتل شبحى بدور والعبد فى الهواء ثم يعود لنومه مرة أخرى دون أن يعى شيئا مما حدث. وقد لجأ باكثر فى حل عقده إلى المنهج الفرويدى بأن جعل شهرياد تعيد تمثيل نفس المأساة أمام شهريار بنفس التفاصيل، فارتدت الجارية صالحة ملابس العبد الأسود وأخفتها شهرياد فى مخدعها بعدما احتجت على شهريار بأنها لا تزمع الخروج فى ذلك اليوم لإحساسها بوعكة خفيفة أصابتها فجأة. ثم يأتى شهريار ويكتشف الخيانة الجديدة أو تكرار مشهد الخيانة القديمة فينهار، وما إن يكتشف الحقيقة حتى يزداد انهياره بين ذراعى زوجته وتحل عقده ويعود إنسانا سويا.

"وكان تدبير شهرياد لنفس الحادث على النحو الذى صنعتته تفجيراً لجرح شهريار الذى اندمل على فساد ليخرج ما فيه من الأذى حتى يندمل على طهارة ونقاء. وكأن باكثر هنا يعكس فكرة <هيدجر> فى الذنب، فشهریار لم يستطع أن يعود إلى ذاته الأولى مع بقاء شعوره بذنبه، وكان لابد لتحرير ذاته من التخلص من حالة الشعور بالذنب، وعندئذ لابد من البدء بإشعار الذات بهذا الذنب على نحو واضح من خلال الضمير، ثم يأتى بعد ذلك تخلص الذات عن طريق إرضاء هذا الضمير. وهيدجر يقول <فى الضمير يستدعى الوجود ذاته>. وبوبر يعقب على ذلك بقوله : [إن الوجود الذى لم يستطع أن يصل نتيجة ذنبه إلى كينونته، يستدعى ذاته لكى تذكر الذات، لكى تتحرر ذاتها فتصير ذاتا، لكى تخرج من <لاواقع> الوجود إلى <واقعه>]." (١١٤)

*بين <ألف ليلة> وباكثير والحكيم

نلاحظ أن المؤلف على أحمد باكثير قد انتهج فى مسرحيته <سر شهرزاد> تكتيك المسرحية داخل المسرحية، وقدم مشهدا تمثيلىا لواقعة الخيانة مجسدا اعتمادا على منهج فرويد العلمى. وذلك حتى يقفز بالعقدة الدرامية المختبئة داخل شهریار من منطقة اللاوعى المظلمة لمنطقة الوعى، فدفع بها من مساحة الظلام إلى مساحة الضوء أى لحظة الكشف والتنوير. وهذا التكتيك الفنى العلمى هو نفسه الذى اتبعته شهرزاد بطلّة الحكاية الإطار <لألف ليلة وليلة> أثناء سرد حكاياتها لشهریار، لكن ذلك على المستوى التخيلى كما سبق وأوضحنا تفصيلىا فى الباب الأول. وبالمثل اتبعت شهرزاد توفيق الحكيم نفس المنهج تماما على المستوى التجسیدی، عندما تعمدت أن يرى شهریار العبد الأسود فى مخدعها بعد عودته من رحلته. وكانت تأمل بعث هذا العقل المجرد إلى الحياة من جديد، ليسترد وجوده الغريزى والعاطفى. وبينما أتت محاولات شهرزاد الحكاية الإطار <لألف ليلة وليلة> وشهرزاد باكثير ثمارها وشفى المريض، لم تستطع شهرزاد الحكيم بكل ما تحمله من رموز علاج شهریار لاختلاف طبيعة الصراع بين الأعمال الثلاثة. وقد حمل المشهد الختامى فى كل الأعمال التى تم تناولها ذروة وخلاصة تراكمات وعلاقات الصراع المطروح.. "ونستطيع القول إن المشهد الختامى من النص المسرحى الجيد يعد أصعب المشاهد على الإطلاق." (١١٥)

كما تشترك الأعمال الثلاثة فى تكتيك الصراع الدرامى الدائرى.. فمثلما بدأت الحكاية الإطار <لألف ليلة وليلة> بمشهد المواجهة الحاسم بين شهریار وشهرزاد فى بداية الصراع، انتهت بنفس المشهد وعادت لنفس نقطة الانطلاق. مع الفارق أن شهریار عاد من دورة الصراع بفعل اختلاف الخبرات وتوالى التراكمات وثرأ الخيال، إنسانا آخر سوى بدليل إصداره العفو النهائى عن شهرزاد. وفى <شهرزاد> الحكيم بدأت المواجهة بين شهریار وشهرزاد التى ترثى لحاله وهو المتعطش للمعرفة المطلقة، وبعد دورة ثرية من البحث المستمر والترحال عاد شهریار لمواجهة شهرزاد دون أن تداوى خبرات رحلة الصراع الدائرية الخلل الكامن بداخله. وبنفس المنهج بدأ الصراع بين شهرزاد وشهریار عند باكثير من القاع، ثم دار دورته ليصل إلى القاع مرة أخرى بعد نجاح شهرزاد وشفاء شهریار الذى سلم مفتاح جناح بدور المغلق منذ قتلها

إلى شهرزاد واستقرار حال الوطن. فقرر البطلان الرحيل مرة أخرى إلى عالم السندباد الجميل، الذى روت شهرزاد مغامراته لشهريار فى ألف ليلة وليلة.

"شهرزاد عند باكتير هو ذلك الانتصار الجنسى والتدبير المحكم لزوال عقدة الملك. وهو محور يفيد البناء الكلاسيكى إفادة ضخمة. ولكن <سر شهرزاد> عند الحكيم، هو سر الكون المغلق، هو لغز ذلك العالم المجهول، لذلك، وبالرغم من الخاتمة الكلاسيكية فإن شهرزاد الحكيم أقرب إلى المسرح الأوروبى الحديث فى اعتماده على المجردات والمطلقات والأبنية الأسطورية. فالسفر الذى يبدأ منه على باكتير وينتهى إليه هو السفر <المادى> الصرف، هو الظاهر والباطن معا. أما السفر الذى يبدأ منه الحكيم وينتهى إليه فهو السفر <الفكرى> الذى يدفع الإنسان لأن ينطلق إلى أعلى القمم بحثا عن هذا <المطلق> ثم يعود مهرولا إلى الأرض صفر اليدين. ومثل هذا البناء أقرب ما يكون إلى البناء السيمفونى فى الموسيقى. أما بناء باكتير فهو البناء الهرمى الكلاسيكى فى المسرح القديم." (١١٦). وقد تناولنا فى الباب السابق قيمة الحوار لدى الحكيم، والذى بدا متماسكا محققا أهدافه كوسيلة درامية بكفاءة عالية، مع الاحتفاظ بجوهر جماليات اللغة الموظفة لخدمة الدراما. أما الحوار لدى باكتير فقد جاء موجزا معبرا عن الصراع الدرامى القائم على ثنائية <الجنس/السلطة>، مخبرا عن كم من المعلومات تعوض المونتاج والقفزات الزمنية الكبيرة، التى قطعها باكتير أكثر من مرة داخل المسرحية. كما عبر الحوار كثيرا عن فكر الفلسفة الإسلامية التى يعتنقها باكتير فى أعماله المسرحية، وأدمجها بشكل فاعل للتعبير عن صراعات شهريار المنصهرة داخل منظومة قضية الوطن الأساسية، ليحقق التفاعل الإيجابى المطلوب بين الشخصيات الدرامية والمتلقى ووعيه بمجتمعه المحيط.

"وتأتى لغة الحوار التى تقوم عليها المسرحية، لتقيم جدلا واسعا بين عالم المسرح الوهمى، وبين المتفرج وواقعه، لأن القارئ أو المشاهد يتتبع فكرة الحوار ليصل إلى فكرة مفهومة، من خلال الحدث الدائر، برؤيا واعية، تتمثل فى فكر الكاتب ووجدانه، فى ضوء ما قاله كولردج فى جملته الشهيرة <The Willing Suspension of Disbelief> (١١٧) أى الإجراء الإرادى للإنكار.

١١٦ - غالى شكرى - ثورة المعتزل دراسة فى أدب توفيق الحكيم / الجيل والطبقة والرؤيا - مرجع سابق - ص ٢٣٨

١١٧ - عبد العزيز النعمانى - الذهن فى مسرح الحكيم - مرجع سابق - ص ٩٧

وقد جاء حوار باكثير متسقا بقدر كبير مع طبيعة الشخصيات الدرامية بما تعرفه ولا تعرفه عن نفسها، وإن كان يخلو بقدر ما من جماليات اللغة الموظفة لإثراء البناء الدرامى. كما اتسمت حوارات الحكيم رضوان بقدر أكبر من المباشرة، بما يتوافق مع الاستعارات الرمزية التى تحملها التركيبة الدرامية لشخصيته؛ وإن بدت هذه المباشرة أحيانا أقرب لمذكرة غضب وإنذار شعبى مقتضب.. "يعد التطاحن فوق خشبة المسرح، كما فى الحياة، مضجرا للغاية ولا يمت للدراما بصلة، بينما يمكن لعشر دقائق من الحوار المتقن المتماسك، حيث لا يوجد أى تلميح للصراع، إبراز تكثيفها الدرامى." (١١٨)

وقد حاول باكثير استعراض وتأكيد ثقافة شهرزاد من خلال بعض الحكايات التى روتها لشهریار، على سبيل التسلية وفتح المدارك والوصول لهدفها بإسلوب غير مباشر. لكن هذه الحكايات التى دسها باكثير على لسان شهرزاد، بدت مقحمة غير ممتعة ولم تؤد دورها الدرامى المطلوب. ربما لأن باكثير لا يمتلك موهبة الحكى والقص المحمل بالإثارة، كما أنها لم تضيف شيئا إلى أبعاد شخصية شهرزاد أو إلى مفردات الصراع الدرامى؛ ويمكن الاستغناء عنها دون حدوث أى خلل فى البناء الدرامى للنص المسرحى.

***مآخذ على استلهاهم باكثير**

اختلفت آراء بعض النقاد فى تقييم مسرحية <سر شهرزاد> للمؤلف على أحمد باكثير، بين معارض تماما ومؤيد تماما دون الوصول لمرحلة وسطية بين الاتجاهين المتناقضين.. ويقدم مصطفى عبد الغنى اعتراضاته الكثيرة على مسرحية باكثير فى كتابه <شهرزاد فى الفكر العربى الحديث>، حيث قال إن المؤلف أقحم الأفكار السياسية على التسلسل المسرحى. كما وقع باكثير من وجهة نظره فى نفس التناقض الذى وقعت فيه <ألف ليلة وليلة> نفسها، حين استباح حاكمها سفك دماء بنات المسلمين رغم إطار المجتمع الإسلامى، حتى تأتى شهرزاد فتتمكن من خلال رضوان من معرفة سره وعلاجه. وبهذا يوافق نفس رأى الذى قدمته مديحة عواد، فى رسالتها للماجستير لكلية الآداب جامعة القاهرة التى تحمل عنوان <على أحمد باكثير>. ويرى أن التفسير الوحيد الذى توصل إليه والذى نتج عنه هذا الضعف، أن باكثير وغيره من المبدعين الذين وقعوا فى نفس التناقض لم

يقرأوا سوى الصفحات الأولى من ليالى <ألف ليلة وليلة>. ويضيف أيضا أن باكثير عندما وظف رضوان رجل الدين ليكون مرشد شهرزاد لعلاج الملك، ناقض التأثير الرومانسى الذى يزخر به عصره. وأخيرا يستنكر التركيبة الدرامية لشخصية شهرزاد التى صنعها باكثير، ووصفها بأنها غريبة جدا. فهى فى أول العمل المسرحى شخصية سطحية تغنى وترقص، وفى فصل تال تفكر جديا فى الانتحار، وفى كل الفصول أداة طيعة فى يد رجل الدين وسلطته. وهى بعد هذا وقبله تختلف اختلافا كبيرا عن دورها الأسمى فى <الليالى>.

ونحن نرى أن باكثير لم يقحم القضايا السياسية فى العمل المسرحى، بل أدخلها فى علاقة وثيقة مع الحياة الجنسية لشهریار كما اتضح فى ثنائية <الجنس/السلطة> التى أقمنا عليها تحليل العمل. أما عن استباحة شهریار الحكاية الإطار <لألف ليلة وليلة> أو شهریار باكثير دماء بنات المسلمين بما لا يتناسب مع الإطار الإسلامى، فوجهة نظرنا أن الناقد يتعامل مع العمل الفنى من منظور أخلاقى دينى حياتى لا علاقة له بمنظور ومقياس العمل الفنى المستقى من فكر المؤلف والبناء الدرامى للعمل ككل. وإذا سلمنا أن فعل القتل لا يتناسب مع المجتمع الإسلامى، فعلينا التسليم بالتبعية أن كل عمل فنى يقوم على السرقة أو الكذب أو الخيانة أو أى معصية دينية لا يستقيم طالما أنه يدور فى إطار مجتمع إسلامى. وستكون النتيجة الطبيعية عدم إقدام أى مؤلف على الإبداع، إلا بعد الرجوع للقوانين الأخلاقية الدينية الدنيوية لا لمقتضيات الحتمية الدرامية الفنية. أما عن رأيه أن هؤلاء المبدعين المقلدين لرواة <الليالى> لم يقرأوا سوى الصفحات الأولى من <الليالى>، فلا يوجد دليل علمى منطقى يؤكد هذا الرأى. ومن ثم لا نستطيع إصدار الآراء والتحليلات بناء على افتراضات واعتقادات فقط، دون ارتكازها على أساس علمى نقدى واضح.

وكان من الطبيعى أن يوظف باكثير رجل الدين رضوان ليكون مرشد شهرزاد، لأن هذه الشخصية تعبر تماما عن منهج باكثير القائم أساسا على فكر العقيدة الإسلامية، التى يرى فيها الخلاص الدائم للإنسان والوطن. أما عن سطحية شهرزاد باكثير التى بررها مصطفى عبد الغنى، فنحن نرى أن غناء ورقص الشخصية ليست دلالة على سطحيته. لكننا فى حقيقة الأمر نتعامل مع أنثى لها من المقومات الجنسية الفائقة، التى لعبت دورا كبيرا فى شفاء شهریار كما ساق باكثير هذا المغزى ضمنا بين سطور النص المسرحى. وقد تناولنا من قبل تحليل مشهد خوف شهرزاد ممسكة بخنجر والدها، الذى يدلنا على أننا بالفعل أمام شخصية متفردة لكنها لم تتخلص

من حدودها الأدمية مثلما أخطأ شهريار الحكيم، فلما لا يحق لها الخوف والتردد والبكاء والرقص والغناء. وأخيرا يبدى اعتراضه على الاختلاف الواضح بين شهرزاد بطلّة باكتير وشهرزاد <الليالى>، وتأتى أهمية هذا الاعتراض الأخير أنه يلخص المغزى الحقيقى وراء كافة الاعتراضات السابقة. أى أنه يبدى اعتراضه فى الأصل على كيفية استلهام باكتير للحكاية الإطار <لألف ليلة وليلة>، ومن ثم لا يحق للمؤلف أن يجعل بطلته شهرزاد مختلفة عن <الليالى> فى شىء، وهو ما نعتبره مصادرة على حرية المبدع وأفكاره وقضياه وصراعاته التى يطرحها.

وكدليل على عدم وصول النقد لتقييم وسطى لمسرحية <سر شهرزاد> لبكتير يؤكد أحمد شمس الدين الحجاجى فى كتابه <الأسطورة فى المسرح المصرى المعاصر ١٩٣٣ / ١٩٧٠>، أنه مهما تكن الهنات فى مسرحيات الحكيم هذه فإنها لا تسقط إلى الدرجة التى سقط إليها على أحمد باكتير فى مسرحياته. وعلى النقيض تماما يرى محمد مندور فى تحليله الذى نؤيده فى كتابه <مسرح توفيق الحكيم>، أن مسرحية باكتير هى الأكثر درامية وتشويقا فى الأحداث، بينما مسرحية الحكيم هى الأكثر غنى بالمعنى والإحياءات الذهنية وأكثر سبحا فى جو الشعر.

ورغم وجهات النظر المتعددة يبقى دائما سر ما فى العمل الفنى، يحتفظ له بدرجة الإثارة وجوهر متعته الفنية.. "وقد عبر الناقد رولان بارت عن هذه الحقيقة عندما قال إنه مهما يذهب النقد فى تحليل العمل الفنى، أو حتى تفسيره، فإنه يحتفظ دائما بسر كامن مستتر فى أعماقه. ولا يعنى الإصرار على كشف هذا السر سوى تجريد العمل الفنى من إمكانات إضافات جديدة، وأحيانا يعنى قتل الروح النابضة داخله وتحويله إلى مجرد جثة ممددة على مشرحة النقد." (١١٩)

^{١١٩} - نبيل راجب - النقد الفنى - مكتبة مصر - ب.ت - ص ٩

الباب الرابع
"أحلام شهرزاد"
طه حسين

الفصل الأول

حدود التداخل بين شهرزاد وفاتنة

يقول توفيق الحكيم إن أهم الفروق بين المسرح والرواية تكمن فى أن الكاتب المسرحى يبدأ من القضية إلى الحياة، بينما على النقيض يبدأ القصاص أو الروائى من الحياة إلى القضية. أى أن المسرح يعالج العام دون التداخل مع تفاصيل الحياة اليومية، لأن المسرح فى جوهره هو المشكلة أو القضية التى يرمى بها المؤلف إلى خشبة المسرح. ثم يتركها تسير إلى نهايتها الحتمية بهبوط الستار، دون أن يقف عند التفاصيل الصغيرة كما يحدث فى الرواية. ومن منطلق منظور كل مبدع فى استلهاهم شخصية شهرزاد الأثيرة، سنجد أن طه حسين قد قدم معالجة مختلفة تماما عن الحكاية الإطار رغم تشبته الواضح بجذورها. وإذا كانت هذه الرؤية الأيديولوجية تكاد تتقارب بصعوبة مع رؤية على أحمد باكثير فى مسرحيته <سر شهرزاد>، إلا أننا سنلاحظ خطوطا درامية ممتدة بوضوح استقاها طه حسين فى روايته من مسرحية <شهرزاد> لتوفيق الحكيم.

لنتوقف بداية عند الخلفية التاريخية التى صاحبت صدور رواية <أحلام شهرزاد>، وهى التى نشرت عام ١٩٤٣ كبداية لسلسلة كتاب <اقرأ>. وقد شهد هذا العام بالتحديد خضم أهوال الحرب العالمية الثانية التى اجتاحت العالم بأسره بداية من عام ١٩٣٩، ولم تسلم مصر من الدخول فى هذه الحرب التى لا تمت بصلة لها واضطربت كل الموازين بحكم وقوعها تحت سلطة الاحتلال البريطانى. وقد أكدت أوراق التاريخ أن سلطة الاحتلال سخرت جيش مصر وشعبها، لمواجهة الاجتياح الألمانى النازى الذى كان يحصد البلاد حصدا. وكان من الطبيعى أن يتأثر المبدعون الذين ينتمون لهذه الحقبة الزمنية بهذه الأحداث الجارية، مما انعكس على أعمالهم بوضوح وهو ما تجلى فى مفهوم القضية التى طرحها طه حسين للمعالجة فى روايته.

"هكذا تأثر طه حسين بجو الحرب العالمية الثانية. وهكذا نظر إلى الحرب نظرة الذين عانوا ويلاتهما. وكانت صحافة العالم وكتبه وآدابه كلها تدور حول هذه المأساة : مأساة الدكتاتورية الهتلرية وزعامته المستندة إلى القوة بعقيدة تفوق الشعب الألمانى خاصة والجنس الآرى عامة. أما انعكاس هذه الحرب علينا نحن المصريين، أو نحن العرب، فلم تحظ فى حوار فاتنة مع أبيها الملك

طهمان بكثير أو قليل. كل ما فى الأمر أن طه حسين انتهز الفرصة ليعلن ما يؤمن به من رأى فيما يتعلق بالحكم وعلاقة الشعب بحاكميه." (١٣٠)

ولا يهمنا هنا من هذا الاستشهاد الدلالة التاريخية التى تطرحها سهير القلماوى فقط، لكن يهمنا ملاحظتها عدم وضوح آثار هذه الحرب بصفة خاصة على المصريين والعرب. وسنحتفظ بهذه النقطة واضحة فى الخلفية عند تحليلنا دعائم الصراع الدرامى فى رواية <أحلام شهرزاد>، لنرى إلى أى مدى تتحقق وجهة النظر هذه ومدى تأثيرها على البناء الدرامى ككل. ولم تلعب الحقبة التاريخية دور المؤثر الوحيد على إبداع طه حسين الروائى، بل يضاف إليها تأثير طه حسين الواضح بالأدب العربى من ناحية وبالأدب الغربى من ناحية أخرى. أما عن تأثير الأدب العربى فقد أثبت فعليا باستلهاهم طه حسين صراع الحكاية الإطا <لألف ليلة وليلة>، ومن داخل رواية <أحلام شهرزاد> بدا هناك تناس صريح مع الأبيات الشعرية العابرة لبعض الشعراء وتعبيرات من القرآن الكريم. أما تأثير طه حسين بالثقافة الغربية بصفة عامة و الفرنسية بصفة خاصة، فقد انعكس على رسمه الشخصيات وتحليله للمشاعر وإبرازه القضايا النفسية والاجتماعية. وتحدد سهير القلماوى أن طه حسين قد تأثر فى روايته <أحلام شهرزاد> بقصة <زاديج> أو <القدر> لفولتير، التى ألفها فى منتصف عام ١٧٤٨ بأسلوب <ألف ليلة وليلة> متبحرا فى جوها الشرقى الساحر. فقد قام فولتير بتطوير <الليالى> وقصتها الرئيسية الساذجة أى خيانة المرأة لزوجها أو لحبيبها ثم مغامرات اليأس والحزن التى تنتهى آخر الأمر نهاية سعيدة، بحيث تحمل فى طياتها النقد السياسى والاجتماعى لأحوال الحكم فى عصره. وينفس المنهج استلهم طه حسين الحكاية الإطار الأصلية ووظفها كقاعدة درامية وستار أسطورى جمالى، لتوجيه النقد السياسى والاجتماعى لعصره الذى يحياه.

*البناء الدرامى

<فلما كانت الليلة التاسعة بعد الألف>.. هكذا بدأ طه حسين روايته بتحديد زمنها الظاهرى أو الأسطورى الذى يستكمل نفس الطريق الذى بدأته الحكاية الإطار <لألف ليلة وليلة>، حيث توقفت شهرزاد عن الحكى بعد انتهاء <الألف ليلة وليلة> وانتزاعها فرمانا ملكيا بالعفو النهائى عنها نتيجة شفاء شهر بار الكامل من شهوة الانتقام التى احتلته إثر خيانة زوجته الملكة

١٣٠ - سهير القلماوى - ذكرى طه حسين - دار المعارف - سلسلة اقرأ - الطبعة الثامنة - ٢٨ أكتوبر ١٩٧٣ - ص ٤١

له. فقد نضج شهریار إلى حد ما على المستوى الفردى الإنسانى والسيكولوجى وترك طور الطفولة والتسلية بلعبة الدم، لكن الملك الذى يعتلى قمة المجتمع البطيرىكى الأبوى لم ينضج سياسيا وفكريا بما يكفى. وهو ما أمد فى عمر مهمة شهرزاد التى أصبحت الآن معلمة شهریار الوحيدة الموثوق بها لتفوقها الدائم عليه، بفضل مفاتيح الخبرة الحياتية وتراث سير الأولين الذى تختزنه وتدرکه جيدا. لكن طه حسين لم يبرر دراميا بما يكفى بدء روايته بالليلة التاسعة بعد الألف بالتحديد، واكتفى بالإشارة العابرة إلى آرق شهریار بعض الليالى بعد انتهاء <الألف ليلة وليلة> حتى بلغ الليلة التاسعة بعد الألف بالتحديد. وفى نفس الوقت لم يبرر طه حسين انتهاء زمن روايته فى الليلة الرابعة عشر بعد الألف، لكنه هذه المرة لم يقدم أى إشارة درامية معللة لهذا التوقف من قريب أو من بعيد. كما أن لحظة نهاية الرواية جاءت فجائية إلى حد بعيد، وهذا ما سيتضح من خلال التحليل التالى لحدود التداخل بين شخصيتى شهرزاد وفاتنة.

فى الماضى أى فى الحكاية الإطار الأصلية <لألف ليلة وليلة> احتالت شهرزاد على شهریار بالحكى والقص، كى تنقذ نفسها وبنات جنسها وتعيد ميزان الوجود الإنسانى إلى مساره الطبيعى بعد أن كان مهددا بالفناء. أما الآن وبعد انتهاء <الليالى> ونجاح شهرزاد الفعلى فى مهمتها الانتحارية، فقد تبدل الحال للنقيض وأصبح شهریار هو الذى يحتال كى يواصل الاستماع لحكايات شهرزاد. لكن هذه الرغبة لم تكن بدافع الفضول الطفولى والإنسانى الطبيعى والغريزى للمعرفة وامتلاك المجهول بمعرفته، فقد كان شهریار يشعر أن هناك شيئا ما ينقصه ويؤرقه فى نومه تماما. ولهذا ذهب شهریار سرا لمخدع شهرزاد التى تذيبه ألوان السعادة وتبادل له الحب الكبير، واسترق السمع إلى أحلامها التى تواصل فيها حكاياتها العجيبة. وهذا يعنى ببساطة أن شهریار مازال ينقصه شىء أو عدة أشياء، كى يخرج تماما من طور اللعب ويستوى رجلا حاكما متفتح المدارك. لكن الفارق أيضا أن شهرزاد لن تختفى بعد الليلة الأولى مثلما حدث فى <ألف ليلة وليلة> وتتحول إلى مجرد صوت لا يذكرنا بوجوده إلا ليبدأ وينهى الحكايات، كما أن شهریار لم يعد مجرد مستمع أو متلق سلبي لا نعرف رد فعله بعد كل ليلة بعينها. فقد طرأ تطور واضح على البناء الدرامى لشخصية شهریار بأبعادها النفسية والفكرية، وكان على شهرزاد أن تمد له يد العون لترشده إلى الطريق الصحيح للحكم الصالح الذى يولد أمة قوية وبذرة حضارة، ستنمو إذا استمرت على نشأتها فى هذا

المناخ الثقافي والاجتماعى والسياسى السوى. ومن ثم اتخذت مهمة شهرزاد النبيلة أبعادا أخرى، فابتعدت عن النزعة الفردية جزئيا وأصبحت مهمة قومية وطنية؛ لتتشابه مع مهمة شهرزاد فى مسرحية <سر شهرزاد> لعلى أحمد باكثير مع اختلاف المنهج والمعالجة الدرامية بين كل مبدع وآخر.

امتدادا للشخصيات وأحداث الحكاية الإطار <لألف ليلة وليلة> بجوها العام، لجأ طه حسين للجمع بين البطلة والراوية بحيلة طريفة. فقد اعتاد شهریار بین الليلة التاسعة والرابعة عشر بعد الألف الانتباه كل ليلة على طائف يذكره بتلك الليالى القصصية، وتحكى له أحلام شهرزاد عن قصة فاتنة بنت الملك طهمان بن زهمان ملك الجن فى حضرموت. ومن ثم انتهج طه حسين الحركة الداخلية للأحداث فى الرواية، لتسير بالتوازى على مستويين كلاهما خيالى. أما المستوى الأول فلعبت بطولته فاتنة ووالدها طهمان ملك الجن، حيث فشلت كل محاولات الملك فى إقناع ابنته بالزواج بأحد الملوك. وكان الملك يعرف أن فاتنة التى تعرف من أمور السحر الكثير وخبرت سير القدماء، تزدري فى قرارة نفسها هؤلاء الملوك الذين يجهلون أو يتجاهلون المنهج السليم للحكم الصالح. وعلى المستوى الثانى ظللنا نتابع تقلبات شهریار بعد كل ليلة حكى يستقبلها من أحلام شهرزاد، واقترب طه حسين كثيرا من حياة شهریار وشهرزاد بتفصيلاتها وجدلياتها وحواراتها. وفى كل مرة نجد شهریار مازال يسأل شهرزاد بنفس الفضول الحائر <من أنت؟!>.. لكن الحقيقة أنه بقدر ما كان شهریار ضيقا أشد الضيق بغموض زوجته وحبيبته، إلا أنه كان يجد سعادته ولذته فى هذا الضيق والمعاناة. فكما أخبرته شهرزاد أنه إذا أزيلت كل الحجب بين المحب وحبيبه، فلن يعد هناك مبرر داخلى يدعو للشوق والحب واستمرار الحياة. فإن العشاق لا يكرهون شيئا كما يكرهون الراحة المطردة، ولا يضيّقون بشيء كما يضيّقون بهذا الوضوح الجلى. فهم فى حاجة دائما إلى أن يشكوا ويجدوا مصدرا للشكوى، تماما مثل المتلهفين على إدراك المثل العليا الذين لا يقتربون منها الا لتبعد عنهم. لأنهم لو بلغوها وانتهوا منها إلى ما يرغبونه ويشبع فضولهم وتساؤلاتهم، لكانوا على النقيض أشقى الناس بذلك وأشدّهم عليه سخطا، فسعادتهم فى الطموح المستمر والجهد المتصل لا فى بلوغ الغاية والانتهاء الى الأمد النهائى للقيم المطلقة. وإذا كان راوى <ألف ليلة وليلة> لم يتح للمتلقى الفرصة ليقترّب من مراحل تطور علاج شهریار التدريجية وردود أفعاله بعد كل ليلة من <الألف ليلة>، فقد استغل طه حسين لياليه المختارة لنرى ماذا تعلم شهریار من حكاية فاتنة والملك

طهمان، ولنقترب أكثر من الديالوج الجدلى الذى يدور بين شهريار وشهرزاد حول نفس مضمون الحكاية لكن بأسماء مختلفة. وهذا يرجع إلى أن طه حسين أقام حدودا شفافة بين شهرزاد وشهريار من ناحية وفاتنة والملك طهمان من ناحية أخرى، لكنها فى الواقع حدود وهمية بفضل ذلك التداخل الشديد الذى خلقه طه حسين بين شخصيتى شهرزاد وفاتنة.

***ملاحح الترديد بين شهرزاد وفاتنة**

إذا كانت مهمة شهرزاد الحكاية الإطار التى استمرت معنا حتى الليلة التاسعة بعد الألف تعليم شهريار فن الحياة بصفة عامة، فمهمة فاتنة بطلة حكاية الرواية تعليم شهريار فن الحكم وعدالته. وهذه هى نفس المهمة التى تقوم بها شهرزاد فى الوقت نفسه، ومن ثم يفرض توحيد هدف البطلتين توحيد الوسيلة أيضا وهى الحكى والقص. تعتمد أسس الترديد بين البطلتين فى الحكايتين على أساس التشابه بين أبعاد تركيبتهما الدرامية التى تكاد أن تتطابق، وسبق لنا فى الباب الأول تناول تحليل شخصية شهرزاد التى جمعت بين سير الأولين وأخبار الأمم والذكاء والأنوثة والمعرفة والعقل والمنطق، وهى نفس المواصفات والمقومات الشخصية التى تتمتع بها فاتنة ابنة ملك الجان. لكن فاتنة تمتاز عن شهرزاد بانتمائها لعالم الجن بقوته الغيبية الخارقة، بالإضافة لفنون السحر التى تتقنها ونجحت من خلالها فى صد غزو كل الجيوش التى احتشدت لدك حصون مملكة والدها الملك طهمان وإذلال فاتنة لرفضها الزواج بأى ملك. لكن هذا الامتياز فى حقيقة الأمر امتياز وهمى، لا يعلى من قدر شخصية فاتنة على حساب شخصية شهرزاد؛ خاصة أن طه حسين وصف شهرزاد نفسها أنها ساحرة. فقد نجحت البطلتان فى إرساء قواعد الحكم العادل الديموقراطى داخل البطلين، وعادلت روح ورجاحة عقل شهرزاد قدرات فاتنة الغيبية ومعرفتها اللامتناهية بأمور السحر. كما تتميز البطلتان فى تحديد هدفهما بدقة ووضوح، وتوظيفهما الموفق لقدراتهما واختيار التوقيت المناسب للتدخل والعلاج غير المباشر للملكين. وبينما كان توظيف الحكى والقص عند شهرزاد الحكاية الإطار <لألف ليلة وليلة> بغرض كسب الوقت والاستشفاء، فقد تخلت <أحلام شهرزاد> عن غرض كسب الوقت لبلوغ مريضها مرحلة التطهير والسمو فوق رغبته الجنونية فى الانتقام من العذارى. وبالتالي تركز هدف شهرزاد وأحلامها فى رواية طه حسين على استكمال مراحل الاستشفاء وإعطائه دلالات أخرى أبعد وأعمق، إذ إن الحكى والقص يستهدفان فى المرحلة الحالية استشفاء الملك سياسيا الذى

سيتبعه بالضرورة استشفاء الأمة ككل. ولأن شهرزاد بطلّة رواية طه حسين ما هى إلا امتداد حقيقى لشهرزاد الحكاية الإطار التى عرفت قيمة الرغبة الجنسية لدى شهريار كما أوضحنا فى الباب الأول، انتهجت شهرزاد الرواية نفس السبيل تماما وأفاض طه حسين فى وصف هذه المشاهد حتى وصل الأمر لحد المبالغة أحيانا.

وإذا سلمنا بسقوط الحدود الفاصلة بين شخصيتى شهرزاد وفاتنة، فستسقط الحدود بالتبعية بين الملك شهريار والملك طهمان ملك الجان، أى المريضين اللذين يحتاجان لاتباع دستور عادل فى حكم الرعية. ويبدو من خلال المناقشات الجدلية بين كل ملك ورفيقته، أن الاثنين ليسا مجبولين على الفطرة الجائرة ولا يستعذبان ظلم رعيتهما مهما بلغت درجة سلبية واستكانة الشعوب. والمشكلة الحقيقية أن الاثنين يرغبان فى الحكم العادل، لكنهما فى الواقع يعانيان من الانغلاق وقصور فى الإدراك وانتهاج منطق التفكير السليم؛ وهنا بالتحديد تتجلى مهمة شهرزاد وفاتنة. فقد كان شهريار فيما مضى يستمتع ويستمتع بحكايات شهرزاد دون أن يتكلف مشقة التساؤل والتأويل، لكنه الآن يسأل عن فاتنة هذه من تكون وعن مدى الارتباط الوثيق بينها وبين شهرزاد. وكنتيجة لملامح التريديد والمطابقة الواضحة بين بطلّى العالمين البشرى والغيبى، فمن الممكن بالتالى إسقاط الحدود بين العالمين واعتبارهما عالما واحدا ببطليه، الملكة شهرزاد التى تختزن الملكة فاتنة بداخلها والملك شهريار الذى يختزن الملك طهمان بداخله. ومن ثم فنحن لا نتعامل فى الحقيقة مع حكايتين متوازيتين هنا وهناك على مستوى الخيال، لكننا نتعامل فعليا مع حكاية واحدة ودائرة قصصية مغلقة على بطلّيهما شهريار وشهرزاد وظليهما. كنا قد تناولنا فى الباب الأول حكاية العفريت وصبيته الأسيرة سيدة الحرائر، موضحين تحليلها ومغزاها ودور مردودها الدرامى الهام الذى لعبه فى الحكاية الإطار. وهذا ما يدفعنا للعثور على ملامح أخرى للتريديد بين المنهج المتبع فى الحكاية الإطار الأصلية <لألف ليلة وليلة>، وبين رواية طه حسين <أحلام شهرزاد>. فمثلا استعان المصدر الأصلى باستلهام حكاية العفريت المنتمى لعالم الجان، ليكون نقطة التحول وبرزخ يقين شهريار بتعميم حكمه على بنات حواء وينفى وجود العذارى تماما، سنجد أن شهريار <الليالى> أيضا يقف كطالب العلم أمام حكاية فاتنة وطهمان التى أصبحت نقطة تحول فى حياته. لكن مع الفارق أن هذا التحول كان للأفضل بفعل اختلاف الخلفيات والأحداث فى الحكاية الإطار الأصلية وفى الرواية، وقد

ترسخ يقين شهریار بضرورة تغيير مسار تعامله مع ذاته وسياسة حكمه فى الرعية. فبعد الشوط الطويل والمرهق الذى قطعه شهرزاد فى الحكى والسرد بهدف كسب الوقت والاستشفاء، أصبح شهریار الآن مهياً لاستكمال باقى الطريق باختياره. فهو الآن يسأل ويريد أن يعرف إجابات شافية تنقذه من حيرته الداخلية وتخلصه من تقلبات ضميره، التى تؤرقه ليله ونهاره فى كيفية تعامله مع رعيته. وإذا عدنا مرة أخرى لتحليلات الباب الأول سنجد شهرزاد انتهجت إعادة تمثيل الخيانة على مستوى التخيل، وهو نفس المنهج الذى اتبعه توفيق الحكيم وعلى أحمد باكثير مع فارق إعادة تمثيل الخيانة على مستوى التجسيد من خلال المسرحية داخل مسرحية. ومازالت شهرزاد فى رواية طه حسين تتبع مبادئ نفس المنهج، مع الفارق أن شهرزاد الرواية اصطحبت شهریار فى رحلة أحلام يقظة داخل قصره وجعلته يشاهد بعض شباب الأجيال القادمة وضحاياه من الفتيات العذارى على مدى ثلاث سنوات قبل لقائه بشهرزاد. إذن فقد أعادت شهرزاد توظيف نفس منهج إعادة التمثيل، كإشارات صامتة صماء لما حدث فى الماضى دون الدخول فى الحكى لتجعل الملك شهریار يواجه أخطاءه أو المناطق المظلمة بداخله صراحة. وبالتالي فهى تمد يدها لشهریار ليلبغ مرحلة الكشف والتنوير، وما كان منها إلا أن انتشلت ماضيه من مساحة اللاوعى إلى الوعى المستتير اعتماداً على منهج التحليل النفسى لفرويد. ولأن <الليالى> الأصلية تعتمد على منطق الحكى والسرد الروائى، فكانت تسمح بمساحات كبيرة من وصف الملامح الجسدية للشخصيات والأماكن المختلفة بأسلوب <الليالى> المتعارف عليه المعتمد على المبالغة والخيال والسحر. ولم يحاول توفيق الحكيم أو على أحمد باكثير الاعتماد على نفس المنهج فى مسرحيتهما، لإدراكهما الكامل الاختلاف بين طبيعة النص المسرحى القائم على الحوار والعمل الروائى السردى القائم على الوصف. بينما كانت الفرصة سانحة أمام طه حسين فى عمله الروائى، للانطلاق فى تفصيلات الوصف الخيالى كما يشاء. ونلاحظ أن الجو الخيالى كان مهياً تماماً على مستوى العالمين المتداخلين بين الحكايتين، لأنه مستمد بطبيعة الحال من أحلام شهرزاد من ناحية ومن أحلام اليقظة التى رسمتها شهرزاد لشهریار داخل قصره أو داخل قنوات استقباله المنفتحة دائماً بمفتاح رغبته فى المعرفة والتعلم والفضول المستمر من ناحية أخرى. لكننا نلاحظ أن وصف طه حسين للطبيعة كان مسهباً للغاية، حتى أنه وصل أحياناً لدرجة المغالاة. وسواء كان هذا الإسهاب استلهاماً لمنهج <الليالى> السردى الوصفى أو اتباعاً لمفردات المذهب

الرومانسى، فلم يتسم مجمل هذا الوصف بالقدر الكافى من الجمال ولم يؤد وظيفته الدرامية فى إعلاء المصداقية لجو الفانتازيا الجامح، بل إنه ساهم بعض الأوقات فى تشتيت المتابعة عن السرد المتصل فى عالم شهريار وشهرزاد أو فى عالم فاتنة ووالدها طهمان ملك الجان.

برع رواة <ليالى ألف ليلة وليلة> المجهولون فى خلق عنصرى الإثارة والتشويق، سواء فى الحكاية الإطار أو على مدى <الليالى> ككل. فكان هناك الكثير من الحككات والشخصيات الممتعة، التى كانت تؤطر دائما ببداية مثيرة واختيار توقيت محكم لإيقاف الحكاية فى نهاية الليلة أو فى نهاية الحكاية كاملا. أما فى <أحلام شهرزاد> فقد بدأها طه حسين بالليلة التاسعة بعد الألف بالتحديد دون مبرر درامى واضح أو قوى كما ذكرنا، كما أنها فجأة فى الليلة الرابعة عشر بعد الألف أيضا دون مبرر درامى. ولم تقتصر الفجائية على كيفية نهاية الحكاية كل ليلة من التاسعة حتى الرابعة عشر بعد الألف على مستوى العالمين المتداخلين، بل امتدت أيضا إلى اختياره لحظة إيقاف سير الأحداث فى خاتمة الرواية. فعلى حين فجأة انقطع الكلام بين شهريار وشهرزاد من ناحية، تماما كما انقطع الحوار بالتبعية بين فاتنة وأبيها ملك الجن طهمان بن زهمان من الناحية الأخرى بعد فاصل طويل من الجدل المباشر؛ وكأنها محاضرة سياسية انتهت فجأة عندما أفرغ المحاضر كل ما فى جعبته من القضايا التى تؤرقه كما سيتضح فى الفصل التالى..

الفصل الثانى

المنظور السياسى فى استلهام الحكاية الإطار

استعرضنا فى الفصل الأول من هذا الباب الخلفية التاريخية المعاصرة التى واكبت صدور رواية <أحلام شهرزاد> لطفه حسين، وذلك بهدف استنباط تأويل مغزى الصراع الدرامى الذى سنتعرض له بالتحليل فى هذا الفصل، والمستمد بطبيعة الحال من فكر طه حسين الروائى والناقد وتوجهه الأيديولوجى وطبيعة القضايا التى تشغله. انتظم المؤلف شبكة العلاقات الرباعية القائمة على شهرزاد وشهریار وفاتنة وطهمان وأسقط الحدود بين عالمهما كما أشرنا، لتوظيف مفردات الصراع الدرامى بينهم فى طرح قضايا الفن والحربة والتعليم والحب ومدلولاتهم وكيفية وجوب اتحادهم لمجابهة الظلم على المستوى الفردى والجمعى. بهذا المنظور السياسى الصريح الذى يصطبغ به مفهوم أعماق الصراع فى الرواية، أصبح شهریار استعارة رمزية لكل ملك يحتاج التوجيه لإرساء قواعد الحكم العادل الديموقراطى، القائم على أسس بنية التكافؤ والمساواة بين واجبات وحقوق الرعية والملك تجاه بعضهما البعض. وسنستعين فى هذا الفصل ببعض آراء طه حسين النقدية فى الفن والمجتمع ودستور الحكم، مما سيقودنا ضمناً لتحليل المعالجة التى طرحها باستلهامه الحكاية الإطار الأصلية <لألف ليلة>. فعندما لجأ طه حسين للأسلوب المباشر فى رؤيته المطروحة، لم يترك الفرصة الكافية لطرح وجهات نظر متعددة فى تحليل الصراع الدرامى، حيث كان واضحاً بشكل كبير أنه يحمل مستوى دلاليًا أحادى الجانب دون أعماق تدعو للبحث والتحليل واختلاف التوجهات النقدية. وذلك على النقيض من الحكاية الإطار الأصلية <لألف ليلة وليلة> ومسرحية <شهرزاد> لتوفيق الحكيم، وأيضاً على النقيض من مسرحية <سر شهرزاد> لعللى أحمد باكثير.

*الفن والمجتمع

إذا كانت شهرزاد الراوى الوحيد فى <الليالى> الأصلية ورواية طه حسين قد انتهجت الحكى والقص لكسب الوقت والاستشفاء، فهى تجسد دور الفنان فى كيفية الأخذ بيد الفرد بصفة خاصة والشعب بصفة عامة للارتقاء

بهم نحو عالم أفضل يدرك قيمة الجوهر والقيم العليا حتى لو كان هذا ضد رغبات الحاكم. وهذا ما يدعونا للتوقف أمام الثنائية المتعارضة بين الأديب والمجتمع كطرفين غير متجانسين، بالنسبة لما يريده كل منهما من الآخر وأهدافهما غير المتفقة التى تصل أحيانا إلى حد التناقض. طبقا لرسالة الفن والأدب يلعب الفنان دورا مؤثرا تماما فى نقد المجتمع من خلال رؤيته المستقبلية الواعية بمفردات العصر من حوله، اعتمادا على خلفيات الماضى التى يستنبطها ويستوعبها جيدا واستشرافا للمستقبل الذى يقرأه ويصبو إليه؛ ومن هنا يبرز تميز الفنان العقلانى والوجدانى عن غيره من أفراد المجتمع. ولأن الفنان الصادق هو ضمير المجتمع وقلب وروح الأمة وعقلها الراجح، فعليه أن يهبط إلى قضايا الرعية بحساب ويتفاعل معها ليسمو بمن حوله عقليا ويوجه الدفة؛ لأن الفنان فى حقيقة الأمر هو القائد الخالد غير المتوج لعصره الحالى والعصور التى تليه. وبما أن الفنان يتعامل مع المجتمع داخل دائرة تضم الماضى والحاضر والمستقبل، كان من الطبيعى أن تؤكد شهرزاد فى يقظتها وفى أحلامها على لسان فاتنة أنها لن تحكى لشهريار أو طهمان عن الماضى، لكنها ستحكى عن المستقبل. ولهذا تعمدت شهرزاد فى جولاتها بصحبة شهريار فى قصره داخل عالم الخيال ألا تجسد له فقط ضحايا العذارى اللائى يمثلن الماضى، بل عرضت له نماذج مجسدة من شباب المستقبل الذى سيبنى ثمار نجاح شهرزاد واستجابة شهريار وتخلصه من عقدة الخيانة وإقلاعه عن نفى الجنس الآخر وبالتالي نفى الوجود ذاته بقتل العذارى المستمر. وهؤلاء الفتيان الذين سيعيشون المستقبل هم أيضا الذين سيجنون ثمار مدى استجابة شهريار الحالية لعلاج شهرزاد، الذى يستهدف استكمال قصوره السياسى. وهذا الربط بين الماضى والحاضر والمستقبل فى دائرة درامية واحدة، يحيلنا للهدف المباشر التى أعلنتها <ألف ليلة وليلة> فى أولى سطورها وهى اعتبار البشر والأمم من سير الأولين للإفادة به فى يومها وغدها معا.

"إن علاقة الأديب بالمجتمع - لو لجأنا إلى تمثيل أدبى آخر - أشبه بعلاقة شهرزاد بشهريار الملك. لقد بدلت قصص شهرزاد من حال الملك المتعطش إلى الدماء، وفتحت أمامه عوالم راقية صافية، لم يقترب من عتباتها من قبل، وعلمته أن يعيش بحسه وقلبه وضميره معا، بعد أن كان يعيش بحواسه وغرائزه وهواه؛ فقربت بينه وبين الحقائق العليا التى تطمح إليها نفس الإنسان. تلك هى صورة شهرزاد كما يتخيلها طه حسين، أعنى صورة المبدع الذى يبدو للوهلة الأولى وكأنه القوة الأدنى، لكنه سرعان ما يتكشف عن

القوة الأعلى التى تبعث الطاقة الحيوية المتصلة بالضمير، وتبعث عوالم الروح لتعفى على عوالم الهوى والغريزة. لذلك هذبت شهرزاد من طباع الملك القصصية بقصصها وليس بأى شىء آخر غير قصصها، فابتدعت بهذا القصص عالما علويا آوى إليه الملك حين ضاقت نفسه بحياته الراكدة.^(١٣١) وإذا كان هذا هو دور الفنان أو شهرزاد الذى يؤمن به طه حسين فى رقى الفرد والأمة وشفائها من نواقصها، فهو بذلك يقف على النقيض تماما من موقف المؤلف على أحمد باكثير الذى أعلن استهائته بفاعلية وقيمة وسيلة الحكى والقص وحدها لتحقيق استشفاء شهريار الكامل بهذا الشكل، الذى تجسد فى إصداره العفو عن شهرزاد فى خاتمة <الليالى>. ومن هذا المنطلق الفكرى استلهم باكثير الحكاية الإطار <لألف ليلة وليلة>، وخلق لها مبررا فنيا سيكولوجيا علميا أقوى دراميا من وجهة نظر يعوض مناطق الضعف والخلل فى المصدر الأصيل كما عرضنا.

عودة لشهرزاد طه حسين مرة أخرى الراوية الفنانة التى أقرت ضمن السياق الدرامى للرواية أن الخوف من مصير القتل إذا كان قد أنتج الفن مرة، فلن ينجح مطلقا فى إنتاجه مرتين، وإلا يكون الفن قد فقد أهم شروطه وهى الحرية التى يكفلها للمبدع. وحتى لو كانت شهرزاد اضطرت للإبداع فى <الليالى> تحت وطأة السيف والقمع، فقد نجحت بفنها وثقافتها وكافة مقوماتها التى تم تحليلها سابقا فى ترويض قمة المجتمع البطيريكى الأبوى واستبدال القهر بالحرية. أى أنها حولت ثنائية <السيف/الموت> إلى ثنائية <السيف/الحياة> لنفسها وملكها وشعبها والوجود ككل، وهو ما يذكركنا بالتبعية بدور إيزيس فى الأساطير المصرية القديمة والمثل الأعلى عند الحكيم عندما بعثت بمقوماتها وإصرارها الحضارة من جديد. وقد تجلّى دور شهرزاد الفنانة والأديبة فى الحكاية الإطار <لألف ليلة وليلة> من قبل بوضوح، ولهذا احتفظ لها طه حسين بنفس الدور ثم أضاف إليها مهمة أصعب وأكثر نبلا؛ وهى خلق ملك صالح جدير بزعامة وقيادة وطنه فى كافة المواقف والسلمية والحربية. ولهذا كان لابد من تغيير طقوس الحكى المعهودة فى <الليالى> المرتبطة دائما بالليل، فأصبحت شهرزاد تحكى وتعلم شهريار دون الارتباط بوقت محدد، لأن الحاجة السياسية أصبحت شديدة الإلحاح ولن تنتظر الخضوع لطقوس ليلية منتظمة.

١٣١ - جابر عصفور - المرايا المتجاورة / دراسة فى نقد طه حسين - الهيئة المصرية العامة للكتاب - ١٩٨٣ - ص ٩٦

ربط طه حسين فى كتابه <مستقبل الثقافة فى مصر> الذى صدر قبل روايته <أحلام شهرزاد> بأربعة أعوام ونصف، بين مفهوم الديمقراطية والحرية ومفهوم التعليم رباطا وثيق، فهذه المفاهيم لا تنفصل عن بعضها مطلقا ولا تتحقق إلا بوجود الآخر. ومن هذا المنطلق تدعو شهرزاد للحرية والديموقراطية، المرتبطين ارتباطا شرطيا بقضية التعليم ومحو أمية الشعب على كافة المستويات، لأن العلم هو مفتاح الاستنارة والعهد الجديد الذى سيؤدى بدوره لقيام الحضارة التى ينشدها الجميع. وقد أكد طه حسين إيمانه المطلق بسبيل التعليم، وأشار إليه بالتلميح والتصريح كثيرا فى أعماله الأخرى.

"الديموقراطية لا تتفق مع الجهل إلا أن تقوم على الكذب والخداع، والحياة النيابية لا تتفق مع الجهل إلا أن تكون عبثا وتضليلا. إن الذين يريدون أن تصير أمور الشعب إلى الشعب يريدون بطبيعة الحال أن يثقف الشعب حتى يرشد، وحتى يأخذ أموره بحزم وقوة ويصرفها عن فهم وبصيرة، وحتى يصبح بمأمن من تضليل المضللين وتغفل المغفلين إياه، ولا يستجيب لكل ناعق، ولا ينخدع لكل مخادع، ولا يدفع إلى الشر كلما أريد دفعه إلى الشر، ولا يتخذ أداة للطامعين وإرضاء شهوات الساسة الذين كثيرا ما يتخذون الشعب الغافل الجاهل مطية إلى كثير من الجرائم والآثام." (١٢٢).

نلاحظ فى رواية طه حسين أن شهرزاد اتبعت نفس منهجها السابق فى <الليالى>، فلم تدفع بكل ما تريد تعليمه لشهریار دفعة واحدة. فكلما تأكدت أنه استوعب مرحلة ما وتقبلها، تنتقل به للمرحلة الثانية بعد أن أصبح مهيا لذلك تماما بل ويطلب المعرفة بنفسه ليتخلص من القلق الداخلى الذى يلازمه دائما. لكن شهرزاد لم تعد الآن فى حاجة للاختباء وراء رموز الحكايات ومدلولاتها الموحية من قريب أو من بعيد، وبالتالى أصبحت المعلمة الراشدة التى تتبع لغة الصراحة المباشرة وتواجه شهریار بأخطائه بمسمياتها الحقيقية دون موارد أو تلاعب ببلاغة اللغة؛ مع احتفاظها بجاذبيتها وسحرها وأنوثتها مفردات سلاحها الأصلى فى تحديها لشهریار. وكما طرأ بعض التغيير الضرورى على أساليب شهرزاد فى ترويض شهریار تبعا لحاجة الأمة وتغير ظروف العصر، كان لابد أن تطرأ بعض التغييرات أيضا وبالتبعية على مفردات شهریار الثابتة من ناحية توظيفها لتحقيقه أهدافا أخرى غير تقليدية فى قصور الملوك. وفى الماضى أى قبل ظهور شهرزاد فى الحكاية الإطار الأصلية، كان شهریار يستخدم لغة السيف كغاية فى حد ذاتها ليشبع انتقامه من بنات حواء ويأمن

شهرن حتى لا يتعرض لخيانتهن مرة أخرى، وليحمى مملكته من أى زلزال مدمر قد يطيح بالمسلمات المتوارثة للمجتمع البطريركى. أما الآن فى الليلة التاسعة بعد الألف فقد تحول السيف عند شهريار من غاية لوسيلة لا تستهدف سوى المعرفة، وهذا ما اتضح عندما هدد حراسه بالقتل إذا أفشوا سر تسلله خلسة لمخدع شهرزاد ليلا وهى نائمة هادئة لا تشعر بوجوده. وهنا يتضح الاختلاف الكبير بين شهريار طه حسين الذى أصبح قاب قوسين أو أدنى لبلوغ الشفاء والنضوج الكامل برغبته، وبين شهريار توفيق الحكيم الذى مازال يستخدم السيف للقتل متعللا برغبته فى المعرفة المطلقة بعد انتهاء <الألف ليلة وليلة>؛ وأصبح من العسير تماما شفاؤه فأصبح معلقا بين الأرض والسما. كما أن عامل القلق من العوامل المستمرة فى البعد السيكلوجى فى التركيبة الدرامية لشخصية شهريار، وذلك فى المصدر الأصلى وعند توفيق الحكيم وباكثر وطه حسين مع فارق التوظيف والمهام الدرامية. وفى المصدر الأصلى كانت الخيانة هى سبب قلق شهريار على نفسه كرجل وملك يترأس المجتمع الهرمى، وعند توفيق الحكيم كان ضيقه بمحدودية جسده وقصوره عن إدراك الأسرار العليا هما دافعه للقلق. ويرجع قلق شهريار عند باكثر لتشككه فى قدرته الجنسية التى انعكست على خلل ميزان عدالته فى الحكم، أما عند طه حسين فقد تعدى دافع قلق شهريار للمعرفة بمنظورها الجماعى المتعلق بكيفية حكمه لرعيته وتوفيره سبل الحرية والديموقراطية والتعليم.

ومثلما اتهم الوزير نور الدين الشعب بالسلبية عند باكثر، أجمعت فاتنة وشهرزاد عند طه حسين أن لاستكانة الشعب دورا أساسيا فى غفلة الحكام عن واجباتهم وحياتهم لأنفسهم فقط وليس لغيرهم. وسنقتطع هنا فاصلا من جدل فاتنة مع والدها الملك طهمان لنرى ذلك المفهوم بوضوح:

"فأنبئنى يا أبت ما بال هذه الرعية لا ترفق بنفسها ولا تعنى بأمرها ولا تفكر فى مصالحها، وإنما ندعوها فتجيب، ونأمرها فتطيع، ونوجهها إلى حيث نشاء فتتجه إلى حيث نشاء، لا يخطر لها أن تأبى إذا بلغها الدعاء، ولا أن تعصى إذا صدر إليها الأمر، ولا أن تمتنع إذا وجهت إلى حيث لا تحب؟! أفتكون أرفق بها من نفسها، وأحرص على مصالحها، وكرامتها مما تحرص هى على مصالحها وكرامتها؟!"^(١٢٢)

أما العامل الرابع فى شفاء الفرد ورقى الأمة كما يراه طه حسين الروائى، فهو عامل الحب المقترن بشكل أساسى بالرغبة. ونلاحظ أن طه حسين قد استمد هذا المفهوم من الحكاية الإطار <لألف ليلة وليلة>، عندما أدركت شهرزاد القيمة الخطيرة لنفس المفهوم كما أوضحناها فى الباب الأول. وعرفت كيف تقرنها بالحكى والسرد والثقافة والمعرفة داخل منظومة درامية واحدة، حتى نجحت فى إنقاذ شهريار من عقده وإصداره العفو عنها وعن كافة بنات جنسها. وبما أن شهرزاد طه حسين ما هى إلا امتداد طبيعى لشهرزاد المصدر الأصلى، فكان من الطبيعى أن تستكمل نفس أسلوب تعاملها مع مفهوم الحب المقترن بالرغبة لتصل بشهريارها ومريضها ومحبوبها إلى بلوغ القيم العليا. وقد صور طه حسين عاطفة الحب بين شهرزاد وشهريار تصويرا صادقا، مثلما صورها فى أعماله الأخرى بوصفها عاطفة جلية تعد من أهم روافد الحياة النقية الخالصة.

"قبطة <دعاء الكروان> تعاني إلى آخر الرواية قسوة الصراع بين الحب والواجب، وبطلة <الحب الضائع> تعاني طوال الرواية قسوة الصراع بين الحب والواجب. وهكذا فى كل ما يعرض من كلام عن الحب. حتى عندما يضطر إلى موقف لأخلاقى فى الحب نجده يعتذر بضعف النفس البشرية لامتحان المحن وقسوة الضغوط أحيانا." (١٢٤)

من كل ما سبق نكون قد قدمنا البراهين على الدعائم الفكرية السياسية، التى يقوم عليها فكر طه حسين وهى التى طرحها بالتناوب على لسان فاتنة وشهرزاد لإرساء القواعد السياسية الصحيحة التى تهدف لإرضاء الشعوب وضمير الحكام فى آن واحد. وقد اعترف الملك طهمان بن زهمان بتفوق ابنته فاتنة عليه بعلمها وعقلها وسحرها، فتنازل لها عن العرش باختياره فى حياته وهو ما يعد انقلابا شديدا على مفاهيم المجتمع الذكورى الذى لا يعرف إلا إلغاء الأنثى تماما كما أوضحنا فى الباب الأول. ومن هنا يسعى طه حسين للإصلاح الاجتماعى والسياسى والثقافى بداية من خلخلة الأعراف والتقاليد المتوارثة، لكن ذلك لا يتم من وجهة نظره إلا من خلال اتحاد الفن والحرية والديموقراطية والتعليم والحب المقترن بالرغبة فى دائرة واحدة شديدة التماسك. وقد أكد السيد تقى الدين إسقاط الحدود الفاصلة بين عالم شهرزاد/شهريار - فاتنة/طهمان، حتى أن شهرزاد تكاد توحى أو تحذر شهريار بقرب اقتلاعه من فوق قمة المجتمع الذكورى الملكى.

"ونحن نرى أن هذا التعليق من جانب شهرزاد يؤكد ما ذهبنا إليه سابقا من أن أحلام شهرزاد كانت رؤى واضحة قصدت الملكة من ورائها أن تعرض لوحة

حياة شهريار بمآثمها وخيرها ليرى نفسه فى مرآة محكمة الجن وليفصل إلى نفس النتيجة التى وصل إليها طهمان من التنازل عن العرش مادام لم يحسن سياسته.^{١٢٥} وبرغم أن التحليل السابق يؤكد على توحيد عالم الأبطال الأربعة، إلا أننا لا تتفق مع نتيجة هذا التحليل. فإن شهرزاد قصت إرشاد شهريار للطريق الصحيح إذا استوعب آراءها وقصت تحذيره فى حالة عدم اتباعه إياها، لكن ذلك بغرض الإصلاح وليس العزل على الأقل لأنه بلغ بالفعل مبلغا كبيرا من الشفاء ومازال يستجيب للعلاج بل ويبحث عنه بنفسه ليتخلص من قلقه. ولأن شهريار لم يكتف بوقف إراقة الدماء، ظل يتسلل لمخدع شهرزاد خلسة ليستأنف حكاياتها بعد امتناعها عن الحكى والقص بعد انتهاء <الألف ليلة وليلة>، واحتمل صراحة شهرزاد القاسية ومواجهاتها المباشرة هذه المرة دون محاولات التجميل بدافع المعرفة والفضول، رغم أن الصراحة هى أشق ما يشقى الحكام فى كل زمان ومكان وهذا مؤشر جيد لا يتوافر فى ملوك أو رجال كثيرين. وإذا عدنا للخلفية التاريخية التى طرحت فى بداية الفصل السابق، نستطيع أن نربط بين الحرب العالمية الثانية التى دفعت مصر إليها دفعا دون ذنب جنته، وبين الحرب التى كادت فاتنة أن تدفع إليها شعبها وتهلكهم لولا حكمتها وعقلها الراجح وثقافتها وقدراتها السحرية الخارقة.

* بين طه حسين وتوفيق الحكيم

إذا عقدنا المقارنة بين رواية طه حسين <أحلام شهرزاد> ومسرحية توفيق الحكيم <شهرزاد>، سنجد هناك أوجه كثيرة للتشابه والاختلاف بين بعض الجوانب. فقد اعتبر بعض النقاد أن الصراعات المطروحة فى <أحلام شهرزاد> أكثر وضوحا وواقعية، من تلك الصراعات الفلسفية المطروحة فى مسرحية الحكيم، وهو ما ينعكس بالتبعية على تأويلات أبعاد القضايا والصراع فى العملين. لكن هؤلاء النقاد هم أنفسهم الذين يتعاملون مع الصراع فى مسرحية الحكيم، بوصفه فلسفيا غامضا متربعا فوق برج المؤلف العاجى ولا علاقة له بهوموم الوطن، وهذا ما تناولناه بالتحليل فى الباب الثانى وتوصلنا إلى عكس النتيجة السابقة. كما نرى أيضا أنه بقدر صراحة تفسيرات الصراعات داخل <أحلام شهرزاد>، بقدر انحصارها داخل دائرة واحدة ضيقة من التأويلات لا تسمح بالتعامل خارجها أو الاختلاف معها بوجهة نظر أخرى مبررة نقديا. وذلك على النقيض من <شهرزاد> توفيق الحكيم التى

^{١٢٥} - السيد تقى الدين - طه حسين آثاره وأفكاره - الجزء الرابع - دار نهضة مصر للطبع والنشر - ١٩٨٢ - ص ١٧٨

استوعبت الكثير من التفسيرات السياسية والفلسفية والاجتماعية والثقافية، لتضمنها الكثير من الإحياءات والأبعاد التي تترك الباب مفتوحاً لمزيد من نقط البحث والمناقشة. وبينما تميز الحكيم ببلاغة الأسلوب والحوار الموظف داخل البنية الدرامية، نجد أن طه حسين اعتمد في روايته على الإسهاب الشديد في وصف الطبيعة دون داع والمتراذفات المتعددة مما أدى إلى تباطؤ الإيقاع الداخلي للعمل كثيراً. وعلى حين لجأ توفيق الحكيم في بنيته الدرامية إلى المفردات الموحية والعبارات التي تستوعب العديد من التحليلات النقدية، اعتمد طه حسين في روايته على منهج الوعظ والإرشاد الدائم والتوظيف التقليدي للغة في العديد من الديالوجات والمونولوجات الطويلة المليئة بالحجج والبراهين، فانقلبت أحياناً إلى مناظرة جدلية سياسية اجتماعية خالية من الدراما.

"وكما يقول روبين جورج كولنجوود إن الفنان لا يعظ ولا يرشد، ولكنه يتنبأ، لا بمعنى قيامه بالكشف عن الغيب، ولكن بمعنى قيامه بإبلاغ المتذوقين بأسرار قلوبهم." (١٣٦)

يبدو أن طه حسين الذي وصف مسرحية توفيق الحكيم بالغلو في الغموض، كان مهموماً بفك شفرة بعض تعبيرات وشخصيات مسرحية الحكيم داخل روايته أكثر من اهتمامه بعمله هو. فإذا عدنا لمسرحية الحكيم سنجد شهرزاد كثيراً ما رمت شهریار بنظرات غامضة صامتة، تحتل معاني ودلالات موحية متعددة حسب رؤية المتلقى. وقد وظف طه حسين في روايته نفس النظرة الغامضة، لكنه حل لغزها بالحوار الصريح الذي أزاح غموضها من وجهة نظره. فقد صرحت شهرزاد الحكيم في إحدى عباراتها لشهریار قائلة إنها تقسو عليه، دون أن توضح مبرر أو كيفية القسوة أو هدفها مباشرة. وبالمثل استعان طه حسين بنفس القسوة في شخصية شهرزاد، لكنه أتبعها بالتفسير الديكتاتوري الواضح الذي لا يترك مجالاً آخر لوجهات نظر مختلفة. وأيضاً في أثناء جدل شهرزاد الحكيم مع شهریار حذرته أكثر من مرة، أنها إذا أجابته عن سؤاله الأزلی الملح <من أنت> فلن يطيق عشرتها لحظة. وبالمثل وضع طه حسين في روايته نفس الكلمات والعبارات على لسان شهرزاد، مع إضافة التفسير الأوحى المعتاد.

"فنظر إليها حائراً كأنه لم يفهم عنها. قالت في دلال وحدة:

> لا تنظر إلى هذه النظرات الحائرة! إنك ملك عظيم تدبر أمور رعية لا تكاد تحصى. وقد بلغت سنك هذه التى لا يبلغها الرجل حتى يكون قد خبر الدهر وانتفع بتجاربه. ألم تعلم بعد أن الحب لا يقتله شىء كما تقتله المعرفة؟" (١٢٧)

الخاتمة والنتائج

قمنا فى الأبواب السابقة بتحليل أركان الحكاية الإطار <لألف ليلة وليلة> والصراع الدرامى المشوق بين شهرزاد وشهريار، ثم تحليل مسرحية <شهرزاد> لتوفيق الحكيم ومسرحية <سر شهرزاد> لعللى أحمد باكثير ورواية <أحلام شهرزاد> لطفه حسين، مع التوقف عند نقاط المقارنة فى المعالجات المتباينة. ورغم اختلاف التوجهات الفكرية وقضايا ومواهب المبدعين الثلاثة، إلا أن الحكيم وباكثير وطفه حسين اتفقوا جميعا على اتخاذ شهرزاد شخصيتهم المحورية، التى أربكت شهريارهم بشدة افتنانا بها وتخوفا من المناطق المجهولة بداخلها وما أكثرها. وهذا هو ما دفع أبطال الأعمال الثلاثة لسؤالها بالحاح شديد <من أنت؟؟!>.. وقد حاول كل منهم الإجابة على هذا التساؤل العميق، حسب رؤيته الفكرية وبنيته الدرامية المطروحة ومراة شهريار. وإذا بدأنا بالحكاية الإطار الأصلية <لألف ليلة وليلة>، سنجد أن شخصية شهرزاد هى البطلة الأثيرة التى نجحت فى شفاء شهريار بمنهج الحكى والقص الموظف لكسب الوقت والاستشفاء. وعند توفيق الحكيم ترمز شهرزاد للطبيعة والأسرار العلوية وسر أبى الهول الخالد، حيث يعجز عقل الإنسان القاصر وحرته المحدودة عن ارتيادها. بينما تلعب شهرزاد عند باكثير دور الطبيب النفسى والمعلم السياسى، بعدما نجحت فى استرداد شهريار قدرته الجنسية ثم التخلص من عقدة الذنب بقتله الملكة بدور البريئة ظلما؛ اعتمادا على فاعلية الحكى والقص المقترنة بالضرورة بلغة العلم المناسبة مع روح العصر. أما طفه حسين فقد جعل شهرزاد هى المعلم والمحاضر العصرى، الذى يعلم تلميذه القلق شهريار أسس العدالة والديموقراطية والحرية، القائمين على استنارة التعليم وتوفر عاطفة الحب المقترنة بالرغبة.

أبدى النقاد اختلافهم فى تحليلهم وتقييمهم للأعمال السابقة، بما فيهم المصدر الأصلى للاستلهام أى الحكاية الإطار <لألف ليلة وليلة>. فقد اتجهت بعض الآراء على قلتها لاعتبار الحكاية الإطار نسقا دراميا مضطربا، ومن ثم انصبت كل اهتماماتهم وتحليلاتهم على حكايات <الليالى> ذاتها، وبالتالي تم اعتبار شهرزاد وشهريار والعبد الأسود شخصيات هامشية تخوض صراعا ضعيفا يمكن عبوره ببساطة. بينما يتضح من كافة التحليلات والآراء النقدية التى طرحناها فى فصلى الباب الأول على اختلافها، أن الحكاية الإطار كيان درامى مستقل ممتع تمت معالجته من خلال بنية درامية مشوقة، استوعبت

وما زالت تستوعب العديد من التأويلات والتفسيرات النقدية المختلفة. وهذا هو نفس ما استخلصه سمر عطار وجيرهارد فيشر فى نهاية بحثهما الذى استعنا منه ببعض الاستشهادات، حيث أكدوا أن القصة الإطارية <ألف ليلة وليلة> ليست أبدا عملا قصصيا مشوشا فج البناء، لكنها فى الحقيقة عمل محكم التأليف يتكون من عدة عناصر، ورغم أنها تنتمى إلى قصص منفصلة فى السابق، إلا أنه قد تم نسجها معا ونظمها فى مونتاج أدبى بارع لتعطى معنى موحدا وإن كان مركبا وغير مباشر.

أما عن الأعمال المستلهمة فقد أكد محمد غنيمى هلال تأييدا لآراء العديد من النقاد والأبحاث، أن توفيق الحكيم وطه حسين اتفقا فى إدراكهما الرومانتيكى لشخصية شهرزاد وهو ما انعكس بوضوح على عمل كل منهما على حدة وعلى عملهما المشترك <القصر المسحور>. كما اتفقت آراء وتحليلات بعض النقاد فى أن طه حسين وتوفيق الحكيم تقابلا فى نقطة جوهرية واحدة، وهى استلهام شهرزاد الغربية التى تبدأ دورها من جديد بعد انتهاء <ليالى ألف ليلة وليلة>. فليست هذه هى شهرزاد الشرق التى صارت شهریار وأنقذت نفسها وبنات جنسها، بتوظيف حكاياتها التى نجحت فى النهاية فى شفاء شهریار. كما يرون أن شهریار الشرق لا يمكن أن تشغله عقدة البحث عن حقيقة شهرزاد، ولا أن يضيق بالصفاء لأنه يخدعه ويشغله عن الحقيقة، ولا أن يضنى نفسه ويحرق عقله فى سبيل حل الألغاز لاجتماع الوضوح والغموض فى شخصية شهرزاد أو الكشف عن سر أو لغز شهرزاد. وتؤكد سهير القلماوى أن السؤال <من أنت؟> الذى يردده الحكيم ويردده من بعد طه حسين متأثرا به رغم من أن المسرحية لم تعجبه، لا علاقة له بشهریار الذى روت خبره <الليالى>. ومن ثم لم يكن استلهام توفيق الحكيم وباكثر نابعا من التراث العربى، واكتفى الاثنان بمحاكاة المذاهب والأعمال الغربية فحسب. بينما يخرج على أحمد باكثر من نطاق هذا الحكم بالاستلهام الغربى، حيث بدأت أحداث مسرحيته على النقيض أى قبل <الليالى> بكثير، حيث اهتم باكثر بخلق مبررات درامية منطقية للأسطورة كما سبق وأوضحنا تفصيلا. من هذا المنطلق توصل مصطفى عبد الغنى على سبيل المثال إلى تأكيده ضعف الأثر التى تركته محاولات المبدعين، فى استلهام شهرزاد وهى الشخصية الرئيسية فى ليالى <ألف ليلة وليلة>، حيث لم تصل إلى درجة النضج. كما لم يكن تمثل التراث وتوظيفه ناجحا بالقدر الكافى، مما يضيف إلى ضعف التأثير ضعف الوعى لدى هؤلاء

المبدعين أيضا، لكننا لا نتفق مع هذه النتيجة الصارمة التى تنفى نضج التأثير والوعى عن مبدعين من أمثال توفيق الحكيم وعلى أحمد باكثير وطه حسين، ليس من منطلق مكانتهم الإبداعية فقط، بل اعتمادا على التحليلات التى طرحناها مدعمة بتحليلات العديد من النقاد الآخرين مهما بلغت درجة اختلافهم فى جانب أو أكثر. أما تعميم الحكم بضعف الأثر والوعى لعدم استلزام المبدعين <الليالى> ذاتها وانفصالهم عن هموم الوطن، فهذا ما نعتبره مصادرة على حرية المبدع فى كيفية وهدف الاستلزام. كما أننا قدمنا فى بداية كل باب المقدمات والخلفيات التاريخية المرتبطة بإصدار المسرحية أو الرواية، وهو ما انعكس كثيرا على تقديم التأويلات العديدة للصراعات الدرامية المقدمة، والتى تؤكد فى النهاية مدى ارتباط هذه الأعمال بالمواطن المصرى والعربى غير المنفصل عن منظومة الكون من حوله. ولا يعنى ذلك أن أعمال توفيق الحكيم وعلى أحمد باكثير وطه حسين لا تصلح للقراءة إذا انفصلت عن زمانها، بل إنها تستمد بقاءها وقوتها وأعماقها الدرامية كلما تقلبت الحقب والأزمان. وهذا يرجع لنجاح المبدعين فى الخروج بقضاياهم وصراعاتهم الدرامية خارج حواجز التأويلات الأحادية الجانب الشديدة الارتباط الوثيق بعصر بعينه، بدليل تعرض هذه الدراسة لتحليلها بعد كل هذه السنوات من إصدارها، وبعد كم الأبحاث والدراسات التى تناولناها بالمنظار النقدي المختلف الأدوات والمناهج. وإذا كانت مسرحية <شهرزاد> لتوفيق الحكيم هى الأحكم صنعا وتشويقا، ثم تليها مسرحية <سر شهرزاد> لباكثير من حيث البناء الدرامى؛ فتأتى رواية <أحلام شهرزاد> فى النهاية وذلك للقدر الكبير من المباشرة الذى انتهجه طه حسين فى روايته كما سبق وأوضحنا فى الباب الرابع.

وإذا كانت أعمال هؤلاء المبدعين أثبتت نجاحها وقدرتها على المقاومة والبقاء صامدة أمام تغير الأزمان، إذا فمع كل دراسة جديدة مازالت الحكاية الإطار <لألف ليلة وليلة> تثبت بالتبعية خلودها منذ قرون عديدة مع اختلاف مستويات التلقى داخل البيئة الواحدة والمجتمعات المختلفة. وقد تعامل معها بعض النقاد الغربيين بوصفها صورة صادقة لما يحدث فى المجتمع الشرقى، مثل مارى لاهى هوليبك التى أكدت أن الحكاية الإطار دراما قاتمة لا تختلف عما يحدث فى الكثير من قصور الحريم فى المشرق. وهى فى سبيل أن تطلق الأحداث وتحدد الحالة النفسية لبعض الأشخاص، تضع تحت دائرة الضوء دائما الازدواجية والفسوق والتعطش إلى الانتقام. ورغم كل الاختلافات التى بلغت أحيانا حد التناقض بين النقاد، إلا أن محسن جاسم الموسوى يؤكد من

وجهة نظره التى تؤيدها أن ليالى <ألف ليلة وليلة> فى حقيقة الأمر تكتسب أهمية متزايدة، كلما تنوعت وسائل الاتصال المسموعة والمرئية فى العصر الحديث وتعدت أوجه الحياة وسبلها.

مصادر البحث

- ١ - ألف ليلة وليلة - مقابلة وتصحيح الشيخ محمد قطة العدوى - طبع بمطبعة بولاق سنة ١٢٥٢ هجريا - الطبعة الأولى - الجزء الأول - دار صادر - بيروت
- ٢ - ألف ليلة وليلة - مقابلة وتصحيح الشيخ محمد قطة العدوى - طبع بمطبعة بولاق سنة ١٢٥٢ هجريا - الطبعة الأولى - الجزء الثاني - دار صادر - بيروت
- ٣ - باكثير، على أحمد - سر شهرزاد - مكتبة مصر - ب. ت
- ٤ - حسين، طه - أحلام شهرزاد - دار المعارف - سلسلة اقرأ - الطبعة الثامنة - ١٩٩٤
- ٥ - الحكيم، توفيق - شهرزاد - الهيئة المصرية العامة للكتاب - الطبعة الثالثة - ١٩٧٤

المراجع العربية

- ١ - إبراهيم، نبيلة - أشكال التعبير فى الأدب الشعبى - دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة - الطبعة الثالثة (مزيدة ومنقحة) - ١٩٨١
- ٢ - أحمد، محمد فتوح - مستويات الرمز.. فى مسرح الحكيم - توفيق الحكيم - الأديب، المفكر، الإنسان - وزارة الثقافة - المركز القومى للآداب - الكتاب التذكارى - العدد الأول - ب. ت
- ٣ - أرسطو - فن الشعر - قام بالترجمة العربية وتقديمها والتعليق عليها إبراهيم حمادة - مكتبة الأنجلو المصرية - ١٩٨٩
- ٤ - استر، جورج ألبير - مسرح توفيق الحكيم الفلسفى - ترجمة عبد الغفار مكاوى - من مجلة "كريتيك" العدد ٦٦ - باريس ١٩٥٢ - السلطان الحائر - توفيق الحكيم - مكتبة مصر - ١٩٨٨
- ٥ - إسماعيل، عز الدين - قضايا الإنسان فى الأدب المسرحى المعاصر - دراسة مقارنة - دار الفكر العربى - ١٩٨٠
- ٦ - باكثير، على أحمد - فن المسرحية من خلال تجارب الشخصية - مكتبة مصر - الطبعة الثالثة - ب. ت
- ٧ - بن شيخ، جمال الدين - ألف ليلة وليلة أو القول الأسير - ترجمة محمد برادة، عثمان الميلود، يوسف الأنطكى - المجلس الأعلى للثقافة - المركز الفرنسى للثقافة والتعاون قسم الترجمة والنشر - ١٩٩٨
- ٨ - تقى الدين، السيد - طه حسين أثاره وأفكاره - الجزء الرابع - دار نهضة مصر للطبع والنشر - ١٩٨٧
- ٩ - حسين، طه - مستقبل الثقافة فى مصر - دار المعارف - ١٩٣٨
- ١٠ - حسين، طه / الحكيم، توفيق - القصر المسحور - مهرجان القراءة للجميع - الهيئة المصرية العامة للكتاب - ١٩٩٧
- ١١ - الحكيم، توفيق - فن الأدب - مكتبة الآداب - ١٩٥٢
- ١٢ - حمودة، عبد العزيز - البناء الدرامى - مكتبة الأنجلو المصرية - ١٩٩٣
- ١٣ - الدالى، محمد حسين - عملاق الأدب توفيق الحكيم - دار المعارف - سلسلة اقرأ - ١٩٨٩
- ١٤ - درويش، أحمد - الأدب المقارن النظرية والتطبيق - دار الفكر الحديث للطباعة والنشر - الطبعة الرابعة - ١٩٩٧

- ١٥ - دوبرلو، أ. بابا - توفيق الحكيم وعمله الأدبي - السلطان الحائر -
توفيق الحكيم - ترجمة عبد الغفار مكاوى - مكتبة مصر - ١٩٨٨
- ١٦ - راغب، نبيل - توفيق الحكيم ناقدًا مسرحيًا - المركز القومى
للمسرح - وزارة الثقافة - ١٩٩٩
- ١٧ - راغب، نبيل - النقد الفنى - مكتبة مصر - ب. ت
- ١٨ - رانيل، أ. د. - الماضى المشترك بين العرب والغرب / أصول الآداب
الشعبية الغربية - ترجمة : نبيلة ابراهيم - مراجعة : فاطمة موسى -
سلسلة عالم المعرفة - ٢٤١ - ١٩٩٩
- ١٩ - زين الدين، نوال - اللامعقول والزمان والمطلق فى مسرح توفيق الحكيم
- دراسات أدبية - الهيئة المصرية العامة للكتاب - ١٩٩٨
- ٢٠ - شكرى، غالى - ثورة المعتزل دراسة فى أدب توفيق الحكيم / الحيل
والطبعة والرؤيا - الهيئة المصرية العامة للكتاب - ١٩٩٥
- ٢١ - شلبى، محمد - مع رواد الفكر والفن - الهيئة المصرية العامة للكتاب -
١٩٨٢
- ٢٢ - عثمان، أحمد - المصادر الكلاسيكية لمسرح توفيق الحكيم - الشركة
المصرية العالمية للنشر - لونجمان - ١٩٩٣
- ٢٣ - العشماوى، محمد زكى - البناء الدرامى.. لمسرح الحكيم.. - توفيق
الحكيم - الأديب. المفكر. الإنسان - وزارة الثقافة - المركز القومى للآداب -
الكتاب التذكارى - العدد الأول - ب. ت
- ٢٤ - عصفور، جابر - المرايا المتجاورة / دراسة فى نقد طه حسين - الهيئة
المصرية العامة للكتاب - ١٩٨٣
- ٢٥ - غنيمى، هلال محمد - الأدب المقارن - نهضة مصر - ١٩٩٨
- ٢٦ - القلماوى، سهير - ذكرى طه حسين - دار المعارف - سلسلة اقرأ -
الطبعة الثامنة - ٢٨ أكتوبر ١٩٧٣
- ٢٧ - كيليطو، عبد الفتاح - العين والإبرة / دراسة فى "ألف ليلة وليلة" - ترجمة
مصطفى النحال - مراجعة محمد برادة - دار شرقيات للنشر والتوزيع بالتعاون
مع البعثة الفرنسية للأبحاث والتعاون قسم الترجمة - ١٩٩٥
- ٢٨ - مندور، محمد - مسرح توفيق الحكيم - الطبعة الثالثة - دار نهضة مصر
للطباعة والنشر - ب. ت
- ٢٩ - مندور، محمد - فى المسرح المصرى المعاصر - دار نهضة مصر
للطباعة والنشر - ب. ت

- ٣٠ - الموسوى، محسن جاسم - الوقوف فى دائرة السحر / ألف ليلة وليلة فى النقد الأدبى الإنجليزى ١٧٠٤ - ١٩١٠ - منشورات وزارة الثقافة والإعلام الجمهورية العراقية - سلسلة دراسات (٢٩٩) - ١٩٨٢
- ٣١ - النعمانى، عبد العزيز - الذهنية فى مسرح الحكيم - توفيق الحكيم - الأديب، المفكر الإنسان - وزارة الثقافة - المركز القومى للآداب - الكتاب التذكارى - العدد الأول - ب. ت
- ٣٢ - هوليبك، مارى لاهى - أنثوية شهزاد / رؤيا ألف ليلة وليلة - ترجمة عن الفرنسية عابد خازندار - المكتب المصرى الحديث - ١٩٩٦

المراجع الأجنبية

- 1- Boulton , Marjoie - The Anatomy Of Drama – London : Routledge
And Kegan Paul LTD , 1960
- 2- Long , Richard - Tawfiq Elhakim Playwright Of Egypt – London :
Ithaca – SEI , 1979
- 3- Ould, Herman - The Art Of Play – London : Sir Isaac Pitman
And Sons , LTD , 1948
- 4- Shipley , Joseph T - Dictionary Of World Literary Terms - Boston :
The Writer, INC. , 1979
- 5- Tindall, William York - The Literary Symbol – Indiana :
University Press Bloomington , 1962

الدوريات

- ١ - بينولت، ديفيد - مدخل إلى ألف ليلة وليلة - ترجمة حسنة عبد السميع - مجلة فصول - ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) - الهيئة المصرية العامة للكتاب - المجلد الثانى عشر العدد الرابع - شتاء ١٩٩٤
- ٢ - دوجلاس، فدوى مالطى - جسد المرأة. كلمة المرأة - الخطاب والجنس فى الكتابة العربية (الإسلامية) - السرد والرغبة : شهرزاد - ترجمة مارى تريز عبد المسيح - مجلة فصول - الهيئة المصرية العامة للكتاب - ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) - المجلد الثانى عشر العدد الرابع - شتاء ١٩٩٤
- ٣ - الراعى، على - مسرحيات توفيق الحكيم الفكرية - مجلة الهلال - دار الهلال - فبراير - ١٩٦٨
- ٤ - عطار، سمر - فيشر، جيرهارد - فوضى الجنس، التحرر، الخضوع / عملية التحضر وتأسيس نموذج لدور الأنثى فى القصة الإطارية لألف ليلة وليلة - ترجمة أنسية أبو النصر - مجلة فصول - ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) - الهيئة المصرية العامة للكتاب - المجلد الثانى عشر العدد الرابع - شتاء ١٩٩٤
- ٥ - عطية، حسن - الحكيم عصفور النهضة وسؤاله الحيوى - مجلة المسرح - الهيئة المصرية العامة للكتاب - العدد ١٢١ - ديسمبر ١٩٩٨
- ٦ - غالب، رضا - التحريب فى مسرح توفيق الحكيم واتجاهه التأصيلى لدى الرواد - مجلة المسرح - الهيئة المصرية العامة للكتاب - العدد ١٢١ - ديسمبر ١٩٩٨
- ٧ - غزول، فريال جبورى - البنية والدلالة فى ألف ليلة وليلة - مجلة فصول - ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) - الهيئة المصرية العامة للكتاب - المجلد الثانى عشر العدد الرابع - شتاء ١٩٩٤
- ٨ - غزول، فريال جبورى - جولة فى نقد ألف ليلة الجديد - مجلة فصول - ألف ليلة وليلة (الجزء الثانى) - الهيئة المصرية العامة للكتاب - المجلد الثالث عشر العدد الأول - ربيع ١٩٩٤
- ٩ - فرج، فرج أحمد - التحليل النفسى وألف ليلة وليلة - دراسة تمهيدية - مجلة فصول - ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) - الهيئة المصرية العامة للكتاب - المجلد الثانى عشر العدد الرابع - شتاء ١٩٩٤

- ١٠ - الفقيه، أحمد إبراهيم - فى ضيافة شهرزاد - كتاب الهلال - ألف ليلة وليلة / شهرزاد بين السخرية والإباحية ! - دار الهلال - إبريل ١٩٩٨
- ١١ - فيبر، ادجار - التشويق والرغبة فى ألف ليلة وليلة - ترجمة ج. حردان - مجلة فصول - ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) - الهيئة المصرية العامة للكتاب - المجلد الثانى عشر العدد الرابع - شتاء ١٩٩٤
- ١٢ - كلينتون، جيروم و. - الحنون والعلاج فى ألف ليلة وليلة - ترجمة محمد يحيى - مجلة فصول - ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) - الهيئة المصرية العامة للكتاب - المجلد الثانى عشر العدد الرابع - شتاء ١٩٩٤
- ١٣ - مهدي، محسن - ملاحظات عن ألف ليلة وليلة - ترجمة منى مؤنس - مجلة فصول - ألف ليلة وليلة (الجزء الأول) - الهيئة المصرية العامة للكتاب - المجلد الثانى عشر العدد الرابع - شتاء ١٩٩٤
- ١٤ - ناداف، ساندرا - الزمن السحري.. وجماليات التكرار - ترجمة محمد يحيى - مجلة فصول - ألف ليلة وليلة (الجزء الثانى) - الهيئة المصرية العامة للكتاب - المجلد الثالث عشر العدد الأول - ربيع ١٩٩٤

الدراسات السابقة

- ١ - فرج، سعد محمد - أثر ألف ليلة وليلة فى المسرح المصرى المعاصر - رسالة ماجستير - إشراف نبيل راغب - أكاديمية الفنون - المعهد العالى للنقد الفنى - ١٩٨٩

د. نهاد إبراهيم

مواليد ١ / ١ / ١٩٧١ - القاهرة - مصر

ناقدة مسرحية وسينمائية وأدبية حرة.. شاعرة عامية.. قاصة.. مترجمة.. سيناريسست

حاصلة على ليسانس آلسن قسم اللغة الألمانية/الإيطالية - جامعة عين شمس - ١٩٩٢

حاصلة على دبلوم الدراسات العليا للنقد الفنى - تقدير امتياز - المعهد العالى للنقد الفنى - أكاديمية الفنون - ١٩٩٦

حاصلة على درجة الماجستير فى النقد الأدبى "شخصية شهرزاد فى الأدب المصرى المعاصر" - تقدير امتياز - المعهد العالى للنقد الفنى - أكاديمية الفنون - ٢٠٠١

حاصلة على درجة الدكتوراه فى النقد الأدبى "أسطورة فاوست بين مارلو وجوته والحكيم وباكثير وفتحى رضوان - دراسة تحليلية مقارنة" - مع مرتبة الشرف - المعهد العالى للنقد الفنى - أكاديمية الفنون - ٢٠٠٦

لها العديد من المقالات والدراسات النقدية المتخصصة فى الصحف والمجلات المصرية والعربية

شاركت كعضو لجنة مشاهدة واختيار الأفلام بمهرجانات القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية السينمائية الدولية

شاركت فى ترجمة وتحرير كنالوجات مهرجانات القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وسينما الطفل السينمائية الدولية

شاركت فى إدارة ندوات محلية ودولية بالمهرجانات المختلفة والمجلس الأعلى للثقافة ومكتبة الإسكندرية

شاركت كعضو لجنة تحكيم النقاد بمهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة/ممثلة لجمعية نقاد السينما المصريين - ٢٠٠٢

مثلت مصر فى لجنة تحكيم النقاد الدولية بمهرجان لوكارنو السينمائى الدولى / ممثلة للاتحاد الدولى للنقاد/FIPRESCI - ٢٠٠٣

عضو فى

* جمعية نقاد السينما المصريين "E.F.C.A" التابعة للاتحاد الدولى لنقاد السينما "FIPRESCI"

* جمعية كتاب ونقاد السينما المصريين

* اتحاد كتاب مصر

صدر لها:

- * كتاب **"دراما بلا حدود"** عن السيناريست المصرى عبد الحى أديب -
المهرجان القومى للسينما المصرية - ٢٠٠٠
- * ديوان شعر عامية **"كلام أغانى...!!؟!"** - دار النيل - ٢٠٠٤
- * ديوان شعر عامية **"شكلى مش زى الصورة"** - مركز الحضارة العربية -
٢٠٠٥
- * كتاب **"شهرزاد فى الأدب المصرى المعاصر"** - الهيئة العامة لقصور
الثقافة - سلسلة كتابات نقدية - ٢٠٠٥
- * تحرير وتقديم كتاب **"عناكب فى المصيدة/ ثلاث روايات روسية"** -
المشروع القومى للترجمة - المجلس الأعلى للثقافة - ٢٠٠٥
- * تحرير وتقديم الرواية الروسية **"موزاييك الحب والموت"** - المشروع
القومى للترجمة - المجلس الأعلى للثقافة - ٢٠٠٦
- * تحرير وتقديم **"كراسة مصر/ روايتان روسيتان"** - المشروع القومى
للترجمة - المجلس الأعلى للثقافة - ٢٠٠٦
- * كتاب **"توفيق الحكيم من المسرح إلى السينما"** - الهيئة العامة لقصور
الثقافة - سلسلة آفاق السينما - رقم ٤٩ - ٢٠٠٦
- * ديوان شعر عامية **"إتفرج يا سلام"** - الهيئة المصرية العامة للكتاب - ٢٠٠٧
- * كتاب **"أسطورة فاوست بين مارلو وجوته والحكيم وباكثير وفتحى
رضوان"** - المجلس الأعلى للثقافة - ٢٠٠٩
- * ترجمة وتقديم كتاب **"المخرجون - كلايت أول مرة"** - المركز القومى
للترجمة - ١٥٩٦ - ٢٠١٠
- * ديوان شعر عامية **"فى بيتنا شجر التوت"** - ٢٠١٢
- * المجموعة القصصية **"الكونت دى مونت شقيقه"** - ٢٠١٢
- * ديوان شعر عامية **"كل كلام الأغانى"** - مركز الحضارة العربية - ٢٠١٤
- * ديوان شعر عامية **"بيقولوا عليا حمار!!!"** - مركز الحضارة العربية - ٢٠١٤
- * ترجمة كتاب **"تحت مقص الرقيب"** - المركز القومى للترجمة - رقم ٢٠٣٨ -
٢٠١٤
- * كتاب **"قراءات نقدية فى العروض المسرحية"** - مركز الحضارة العربية -
٢٠١٤
- * كتاب **"سينما حول العالم"** - دار العلوم للنشر والتوزيع - ٢٠١٥

- * كتاب **"دراسات سينمائية متنوعة"** - دار العلوم للنشر والتوزيع - ٢٠١٥
- * ديوان شعر عامية **"عيشة تسد النفس"** - دار العلوم للنشر والتوزيع - ٢٠١٥
- * **"موسوعة النقد السينمائي - تشكيل الوعي عبر القوى الناعمة"** - ٦ أجزاء - تجليد فنى - ٢٢٢٨ صفحة - ١٠٤٦ مقال - مقاس ١٧ سم × ٢٤ سم - دار العلوم للنشر والتوزيع - ٢٠١٦
- * كتاب **"قراءات نقدية فى العروض المسرحية - تشكيل الوعي عبر القوى الناعمة"** - الطبعة الثانية - تجليد فنى - إصدارات دار العلوم للنشر والتوزيع - ٢٠١٦
- * **"استلهام شخصية شهرزاد فى السينما المصرية"** - المجلس الأعلى للثقافة - ٢٠١٧
- * ديوان شعر عامية **"يقولوا علياً حماراً!!!"** - الطبعة الثانية - دار العلوم للنشر والتوزيع - ٢٠١٨
- * المجموعة القصصية **"الكونت دى مونت شقيقه"** - الطبعة الثانية - دار العلوم للنشر والتوزيع - ٢٠١٨
- * ديوان شعر عامية **"شكلي مش زى الصورة"** - الطبعة الثانية - دار العلوم للنشر والتوزيع - ٢٠١٨
- * ديوان شعر عامية **"فى بيتنا شجر التوت"** - الطبعة الثانية - دار العلوم للنشر والتوزيع - ٢٠١٨
- * ديوان شعر عامية **"كل كلام الأغاني"** - الطبعة الثانية - دار العلوم للنشر والتوزيع - ٢٠١٨
- * سيناريو **"دورى مى"** - دار العلوم للنشر والتوزيع - ٢٠١٨
- * ترجمة موسوعة **"دراسات سينمائية - المفاهيم الرئيسية"** - المركز القومى للترجمة - ٢٢٩٦ - ٢٠١٨
- * ديوان شعر عامية **"إفرج يا سلام"** - الطبعة الثانية - دار العلوم للنشر والتوزيع - ٢٠١٨
- * كتاب **"شهرزاد فى الأدب المصرى المعاصر"** - الطبعة الثانية - دار العلوم للنشر والتوزيع - ٢٠١٨
- * كتاب **"توفيق الحكيم من المسرح إلى السينما"** - الطبعة الثانية - دار العلوم للنشر والتوزيع - ٢٠١٨
- * ديوان شعر عامية **"إفرج يا سلام"** - الطبعة الثالثة - دار العلوم للنشر والتوزيع - ٢٠١٩

* كتاب "شهرزاد فى الأدب المصرى المعاصر" - الطبعة الثالثة - دار العلوم للنشر والتوزيع - ٢٠١٩

* كتاب "توفيق الحكيم من المسرح إلى السينما" - الطبعة الثالثة - دار العلوم للنشر والتوزيع - ٢٠١٩

فى بداياتها ظلت تكتب شهورا طويلة مقالات نقدية سينمائية بمجلة الكواكب المصرية بامضاء "الآنسة كاف"

جذبت معظم إصداراتها انتباه قمم الجامعات الأمريكية الراقية لتحفظ بها فى مكتباتها مع نجاحات أخرى عربية ودولية.

تتضمن قائمة هذه الجامعات المرموقة:

هارفارد - ييل - أوهايو - برينستون - ستانفورد - كاليفورنيا، بيركلى - كاليفورنيا، لوس أنجلوس - كولومبيا - تكساس أوستن - إنديانا - جامعة بنسلفانيا - جامعة إيو - جامعة واشنطن - جامعة نيويورك - جامعة براون - جامعة ديوك - جامعة متشيجان فى الولايات المتحدة الأمريكية

الجامعة الأمريكية بالقاهرة - الجامعة الأمريكية فى بيروت
جامعة بامبرج بألمانيا - جامعة مارتن لوثر بألمانيا

جوائز

* فازت المجموعة القصصية "الكونت دى مونت شفيقه" بجائزة أفضل مجموعة قصصية ٢٠١٢/٢٠١٣ ضمن جوائز اتحاد كتاب مصر
البريد الإلكتروني: nihadibrahim30@yahoo.com

تعتبر شهرزاد الراوية بكل المقاييس من الشخصيات الأنثوية المتفردة في الأدب الشعبي، وقد أجمع العديد من النقاد أن بحيازة شهرزاد سلطة القص والحديث استطاعت انتزاع دور السيد الملك المتحدث الذي يملئ. فانقلب شهریار بالتبعية لدور المستمع المستقبل المستسلم، وهو ما يشكل انتفاضة شديدة الخطورة على دور الأنثى التقليدي المتوارث. وعلى مدى حكايات <الليالى> لم تتطرق شهرزاد مطلقا للمناقشة المباشرة لوقائع خيانة الملكتين أو قتل شهریار العذارى بعد زواجه منهن، وإلا ستخرج مهزومة شر هزيمة من هذه المعركة العبثية التي ستواجه فيها مريضاً ينزف جرحه بلا انقطاع. ومع اختلاف آراء النقاد والباحثين حول المبررات الدرامية لتوظيف شهرزاد للسرد، يظل دائماً فعل السرد والحكي معادلاً لحياة شهرزاد ذاتها هي وبنات جنسها، وعلى النقيض فالتوقف عن الحكي في غير التوقيت المناسب لا يعنى بأى حال إلا الموت المحقق وفشل مهمة شهرزاد.

ناقدة مسرحية وسينمائية وأديبة حرة . شاعرة
قاصة .. مترجمة وسيناريسست. حاصلة على الدكتوراة فى
النقد الأدبي ، لها العديد من المقالات والدراسات
النقدية المتخصصة فى الصحف والمجلات المصرية والعربية.

9 789773 805777

دار
النشر
للنشر والتوزيع

